

الفقه المنهجي

على مذهب الإمام الشافعي
(فقہ شافعی، مختصر فقہی احکام مع دلائل و حکم)

جلد دوم

(پرنٹ لاء، وقف، وصیت، میراث)

تالیف:

ڈاکٹر مصطفیٰ خن، ڈاکٹر مصطفیٰ ابنہ علی شریجی

ترجمہ

ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی

ناشر

معہدامام حسن البنا شہید بھنگل

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

پہلا ایڈیشن

نام کتاب: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

فقہ شافعی، مختصر فقہی احکام مع دلائل و حکم

تصنیف: ڈاکٹر مصطفیٰ خن، ڈاکٹر مصطفیٰ ابنہ علی شریجی

ترجمہ: ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی

صفحات: ۳۶۳

تاریخ اشاعت: صفر المظفر ۱۴۳۱ ہجری مطابق فروری ۲۰۱۰ء

کمپوزنگ: ندوی پرنٹرز بھنگل

تعداد اشاعت: ۲۰۰۰

قیمت: ۱۸۰ روپے

ملنے کے پتے:

نیو شاپ بک ہاؤس، ندوہ روڈ، بکھنٹو۔ یو پی

مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی، پوسٹ بکس نمبر: ۳۰، بھنگل، کرناٹک ۵۸۱۳۲۰

ناشر

معہدامام حسن البنا شہید بھنگل

پوسٹ بکس نمبر ۱۳ بھنگل ۵۸۱۳۲۰، کرناٹک۔ انڈیا

فہرست کتاب

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۷	عرض ہائے	۷	پانچواں رکن: دو گواہ
۹	مقدمہ	۹	لڑکی کی رضامندی پر گواہی
۱۱	تمہید	۱۱	باپ دادا کو پاک دامن بنانے کی کوشش
۱۲	احکام نکاح	۱۲	کفار کی شادیاں
۱۳	شادی کی ترتیب	۱۳	مہر
۱۳	شادی کی شریعت کی حکمتیں	۱۳	متہ
۱۹	نکاح کا شرعی حکم	۱۹	عقد نکاح اور اس کے اثرات
۲۲	اسلام میں خاندان کا مقام و مرتبہ اور خاندان کے قیام پر مکمل توجہ	۲۲	بیویوں کے درمیان عادلانہ تقسیم
۲۷	وہ جو رتیں جن کے ساتھ شادی حرام ہے	۲۷	بیوی کی بافرمانی کے احکام و مسائل
۲۷	شادی کی حرمت کی قسمیں	۲۷	کن عیوب سے نکاح منع کیا جاسکتا ہے
۳۱	رضاعت کی بنیاد پر حرام ہونے والی عورتیں	۳۱	طلاق کے احکام و مسائل
۳۲	وقتی حرمت	۳۲	طلاق کی قسمیں
۳۸	تعدد زوجات اور اس کی شریعت کی حکمت	۳۲	خلع کے احکام
۴۲	شادی سے پہلے	۳۲	طلاق صحیح اور واقع ہونے کی شرطیں
۴۰	عقد نکاح کے ارکان	۳۸	ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں کا حکم
۴۰	پہلا رکن: ایجاب و قبول	۳۸	کسی وصف یا شرط سے طلاق کو حلقہ
۴۵	دوسرا رکن: بیوی	۴۵	طلاق میں استیفاء کرنے کے احکام
۴۶	تیسرا رکن: شوہر	۴۶	طلاق کے بعض مسائل
۴۶	چوتھا رکن: بولی	۴۶	رجوع کے احکام و مسائل
۷۶	نکاح میں مکمل بنانے کے احکام و مسائل	۴۷	رجوع کرنے کا طریقہ

۱۳۸	بائے صغریٰ	۱۳۸	موقوفہ چیز سے حاصل ہونے والے فائدے
۱۳۸	بائے کبریٰ	۱۳۸	موقوفہ چیز کے خراجات
۱۳۸	ایلاء	۱۳۸	موقوفہ چیز کے خیرات سے متعلق احکام
۱۵۰	ظہار	۱۵۰	وقف کی ولایت کے حق دار
۱۵۵	اعان	۱۵۵	وقف مسلمانوں کا عظیم کارنامہ ہے
۱۵۹	بیوی پر زنا کا اہرام لگانے کا حکم	۱۵۹	وصیت
۱۶۲	عدت	۱۶۲	زندگی میں صدقہ کرنا وصیت سے افضل
۱۶۲	عدت کی قسمیں	۱۶۲	وصیت کے چند احکام
۱۶۶	عدت کے احکام اور مرد عائد پابندیاں	۱۶۶	وصیت کے ارکان
۱۶۹	وفات کی عدت	۱۶۹	وصیت کے میدان
۱۷۳	نفقات	۱۷۳	وصیت کے حدود
۱۷۳	نفقات کی قسمیں	۱۷۳	وارث کے حق میں وصیت کے احکام
۱۹۲	پرورش (حضانت)	۱۹۲	وصیت سے رجوع کا حکم
۲۰۰	رضاعت	۲۰۰	ایصاء
۲۰۹	نسب کے احکام	۲۰۹	وہی کی شرطیں
۲۱۳	نکیت	۲۱۳	علم میراث
۲۱۹	حقیقی (مصحف بولایا) کے احکام	۲۱۹	علم قرآن کی تعریف
۲۲۱	وقف	۲۲۱	وقف کے ارکان
۲۲۲	وقف کے ارکان	۲۲۲	وراثت کی شریعت
۲۲۶	مرض الموت میں وقف کرنے کا حکم	۲۲۶	علم قرآن کی تعریف کا مقام
۲۲۶	کافر کے وقف کا حکم	۲۲۶	علم قرآن کی تعریف کا تعلیم کی ترتیب
۲۲۷	موقوفہ چیز کے لیے شرطیں	۲۲۷	نظام وراثت کو شروع کرنے کی حکمت
۲۲۸	بیت المال سے حاکم کے وقف کے احکام	۲۲۸	وراثت کی شرطیں
۲۲۹	چاہیہا دوں کا وقف	۲۲۹	وراثت کے ارکان
۲۲۹	منقول مال کو وقف کرنے کا حکم	۲۲۹	وراثت کے اسباب
۲۳۰	مشترکہ ملکیت کو وقف کرنے کا حکم	۲۳۰	مواعظ ارش
۲۳۱	کافر پر وقف	۲۳۱	مردود ارش
۲۳۳	مالداروں پر وقف	۲۳۳	وارث عورتیں
۲۴۰	موقوفہ چیز کی ملکیت	۲۴۰	قرآن میں مقررہ حصے

۳۹۴	چاندیاد کی تقسیم کا طریقہ	۲۹۱	علماء کے اجتہاد سے مقررہ ہے
۳۹۷	میراث کے شہور مسائل	۲۹۲	عصبہ
۴۰۸	میراث کے مختلف ابواب کے مسائل کا حل	۲۹۲	حصے دار بننے والے
۴۰۹	حصہ داروں اور عصبہ بننے والوں کے مسائل	۲۹۲	نصف کے حصہ دار
۴۳۱	بیعتی بہنوں کے ساتھ دوا کے مسائل	۲۹۴	ایک چوتھائی کے حصہ دار
۴۴۸	مناسخہ کے ایک مسئلہ کا حل	۲۹۵	آٹھویں حصے کے حصہ دار
۴۵۱	منٹ کے مسائل کا حل	۲۹۵	دو تہائی کے حصہ دار
۴۷۷	مفقود کے مسائل کا حل	۲۹۷	ایک تہائی کے حصہ دار
		۲۹۹	چھٹے حصے کے حصہ دار
		۳۰۳	ثلث باقی کے حصہ دار
		۳۰۴	عصبہ کی بیادیم وراثت
		۳۰۵	عصبہ کی قسمیں
		۳۱۰	میراث میں باپ کی حالتیں
		۳۱۱	دادا کی حالتیں
		۳۱۲	حجیب
		۳۱۹	المسائل المختصرہ
		۳۲۱	دادا اور بیعتی بہنوں کی وراثت
		۳۳۲	مسئلہ اکرریہ
		۳۳۴	منٹ مشکل کی وراثت
		۳۳۷	مفقود و الخمر کی وراثت
		۳۴۴	میراث میں علم حساب
		۳۴۵	مسائل کی اصل
		۳۵۱	مسائل کے اصول کی قسمیں
		۳۵۱	عول
		۳۵۲	مسئلہ کی اصل معلوم کرنے کا طریقہ
		۳۶۷	رد
		۳۷۶	مناسخہ
		۳۸۷	ذوی الارحام کی وراثت
		۳۸۸	ذوی الارحام کی قسمیں

عرضِ ناشر

اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ سے اپنی توفیق و عنایت سے الشفہ السنیہ علی مذهب الإمام الشافعی کے حصہ اول کا ترجمہ جہاد امام حسن البنا شہید بھٹکل سے طبع کرا کے مقبول عام و خاص کیا، اب اس سلسلہ کی دوسری کڑی بھی محض اسی کی توفیق سے طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد بن ادریس ہے، پوری امت کی طرف سے شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انھوں نے فقہ میں اتنا عظیم کام کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آج ان ہی کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہمیں مل رہا ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔

اللہ تعالیٰ اپنے دسین تین کی حفاظت اور اس کی تجدید کے لیے اپنی یگانہ روزگار شخصیات کو پیدا فرماتا رہتا ہے اور نیا مانتا رہتا ہے۔ روزگار و تئیاں وجود میں آتی رہیں گی، جن کے علم و فضل سے پوری دنیا مستفید ہوتی رہے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان باکمال شخصیات میں سے ایک ہیں، جن کے احسان ملتے پوری امت دینی ہوئی ہے، جن کے حیرت انگیز حافظہ اور فطانت نے اپنے ہم عصروں کے درمیان ایک ممتاز مقام پیدا کر دیا تھا، اس کی ایک جھلک راقم سطور نے حصہ اول کے عرضِ ناشر میں پیش کی تھی، اب ان کے حافظہ کا دوسرا انوکھا واقعہ جو امام محمد کے ساتھ پیش آیا تھا، بطور تحریر کر رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ کو فیہ پہنچ جاتے ہیں، قافلہ والے سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، آپ کو فیہ میں نوادرو تھے، اس لیے سیدھے ہاں کی جامع مسجد میں ہی دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوئے: ”اے اللہ! مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے“، مسجد میں عصر کی نماز ہو چکی تھی، امام شافعی مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے آنے جانے والوں کو سنتے رہے، اس دوران

ایک نوجوان پران کی نگاہ جم گئی، نوجوان جب اپنی نماز سے فارغ ہو گیا تو امام شافعی اس کی نماز کے بارے میں اس سے الجھ گئے، بات لمبی ہوئی گئی تو یہ معاملہ اس وقت کے امام و فقیہ امام محمد تک پہنچ گیا، امام محمد اس نوجوان کی گفتگو سے بھانپ گئے کہ یہ بڑھالکھا اور مجھ وار ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے امام مالک کی موطا بھی دیکھی ہے، نوجوان جواب دیتا ہے کہ صرف دیکھی ہی نہیں ہے بلکہ پوری کتاب مجھے یاد ہے، لیکن امام محمد کو ان کی بات پر یقین نہیں ہوا، اس وقت ان کا امتحان لینے کے لیے قلم و قراطس منگوایا اور چند سوالات لکھ کر امام شافعی کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا دیے کہ ان کے جوابات موطا کی روشنی میں تحریر کیجئے، امام شافعی نے ان کے جوابات قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں تحریر کر کے امام محمد کی طرف بڑھا دیے، امام محمد بڑی دیر تک یہ جوابات دیکھتے رہے اور حیرت و استعجاب میں کھو گئے کہ ایک نوجوان علم و ادب کے میدان میں اس قدر آگے ہے تو ضرور مستقبل میں اس میدان کا شہسوار بن کر چمکے گا۔

امام محمد اسی وقت امام شافعی کو اپنا مہمان بنا کر گھر لے گئے اور بڑی فراخ دلی اور نیکریم و احترام کے ساتھ ان کی میزبانی کی، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو امام محمد اپنے ذاتی کتب خانے لے گئے اور اپنے استاذ امام ابوحنیفہ کی شہرہ آفاق کتاب ”الکتاب الاوسط“ امام شافعی کو مطالعہ کے لیے دی، امام شافعی نے اس کتاب کو ایک ہی رات میں اپنے ذہن و دماغ میں اتر لیا، اسی رات یہ کتاب امام کو از میر یاد ہو جاتی ہے، کیسا غضب کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو عطا فرمایا تھا، اسی حافظہ اور علم و ادب نے آپ کو امام کے درجے تک پہنچایا۔

یہ کتاب ہم قارئین کی خدمت میں اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس کا مطالعہ کریں گے اور اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔

محمد ناصر اکرمی عفی عنہ

ناظم معبد امام حسن البنا شہید بھٹکل

پیش لفظ

یوں تو تمام ہی اسلامی علوم کی اہمیت ہے، لیکن فقہ کی حیثیت ان سب کے عطر اور نچوڑ کی ہے، کیوں کہ یہ براہ راست انسانی زندگی سے مربوط ہے، اس کی افادیت اور ضرورت کے پیش نظر عہد تا بعین ہی سے اس کی تدوین کا کام شروع ہو چکا تھا، اور چند ہی صدیاں گزری تھیں کہ اس فن کی کتابوں کے بڑے بڑے کتب خانے وجود میں آ گئے تھے، کیوں کہ بدلے ہوئے احوال اور تغیر پذیر اسالیب اور تقاضوں کے مطابق مختلف مکاتب فکر کے فقہاء ہر زمانہ میں احکام شرعیہ کی ترتیب کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، تاکہ زمان و مکان سے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ یہ علم امت کو سیراب کر سکتے۔

موجودہ حالات میں جب کہ کبیل، عام فہم، مرتب اور ترکیبی پیچیدگیوں سے صاف سترے کلام کو پسند کیا جاتا ہے۔ علماء نے اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کی متداول زبانوں میں قدیم کتابوں کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی تیسیر و تسہیل کا کام شروع کیا ہے، عربی زبان میں تقریباً سبھی دبستان فقہ کے علماء نے یہ خدمت انجام دی ہے، فقہ شافعی میں بھی عربی زبان میں اس نوعیت کی کئی کتابیں طبع ہو چکی ہیں، ان میں دکتور مصطفیٰ خن، دکتور مصطفیٰ ابن اوریلی شربی کی مشترکہ تصنیف ”الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي“ اپنی جامعیت اور افادیت میں ممتاز اور آخر ادی حیثیت کی حامل ہے۔

برصغیر کے مسلمانوں میں اردو زبان بولنے اور سمجھنے والوں کی غالب تعداد ہے، اس لیے اردو میں بھی فقہ پر کافی کام ہوا ہے، اور خاص کر فقہ حنفی میں تو بے شمار کتابیں شائع ہوئی ہیں، مگر فقہ شافعی کی بہت کم کتابیں دستیاب ہیں، حالانکہ کیرالہ، کوکن، حیدرآباد، جزائر انڈومان و نکوبار اور ساحلی علاقوں میں شوافع کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، تاہم محمد بن عبد اللہ بن اہل علم نے اس کی طرف بھی توجہ دی ہے، اس سلسلہ میں المہبوط، المتوسط اور المختصر کے نام

سے فقہ شافعی پر تین اہم کتابیں حیدرآباد سے عرصہ پہلے شائع ہو چکی ہیں، جو جناب احمد جنگ کی تالیفات ہیں، مجی فی اللہ مولانا محمد ایوب ندوی کی ”شافعی فقہ“ (دو حصے) بھی اس بارے میں قابل ذکر ہے، اس سلسلہ میں ایک بڑا کام محبت گرامی مولانا محمد ابراہیم صاحب شیخ الحدیث ”جامعہ اسلامیہ حسینہ شری و رہن“ کی کتاب ”تختہ الباری“ ہے، جو اپنی جامعیت اور استناد کے اعتبار سے اس موضوع پر اردو میں کم و کیف ہر دولٹا سے شاید اب تک منظر عام پر آنے والی سب سے اہم کتاب ہے، جس پر اس حقیر کا مقدمہ بھی ہے۔

لیکن ابھی اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بسا اوقات مستقل تالیف سے زیادہ مفید کسی ایسی کتاب کا ترجمہ ہوتا ہے، جو اپنے موضوع پر جامع اور دل نشیں ہو، ماشاء اللہ ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ”الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي“ کے ترجمہ کا کام شروع کیا ہے، جو فقہ شافعی پر بڑی نفیس اور دل آویز کتاب ہے، موصوف نے ترجمہ میں اتنی سلیس اور آسان زبان استعمال کی ہے کہ ترجمہ بین کا احساس نہیں ہوتا، ہر عام و خاص کے لیے اس سے استفادہ آسان ہو گیا ہے، حالانکہ فقہی مضامین میں کلام کی چاشنی، زبان کی جاذبیت اور ترکیب کی سلاست کو برقرار رکھنا دشوار ہوتا ہے، مگر ترجمہ بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، میں اس سلسلہ میں کتاب کے مترجم کے ساتھ ساتھ معروف فاضل اور صاحب ذوق عالم جناب مولانا محمد ناصر اکرمی زید مجدہ کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی توجہ سے یہ اہم علمی کام منظر عام پر آ رہا ہے، جزاھم اللہ خیر الجزاء، امت کے لیے اس کتاب کو نافع بنانے اور ترجمہ سے زیادہ سے زیادہ دین و دینار کی خدمت لے، نیز شیخ حسن البنا شہید کی نسبت سے قائم ہونے والے اس ادارہ کو دوام و استحکام سے نوازے، وباللہ التوفیق وهو المستعان۔

خالد سیف اللہ رحمانی

۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۰ھ

(خادم المعبد العالی الاسلامی - حیدرآباد)

۷/مئی ۲۰۰۹ء

تمہید

پرسنل لاء سے مراد وہ تمام حالات ہیں جو انسان اور اس کے خاندان کے درمیان پیش آتے ہیں، اور ان حالات میں حقوق لازم آتے ہیں اور مادی یا اخلاقی پابندیاں نافذ ہوتی ہیں۔ اس معنی میں اس اصطلاح کا استعمال نیا ہے، اس کا استعمال ”بول لا“ کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو انسان کے تعلقات کو خاندانی حدود اور دائرے سے باہر معاشرے کے افراد کے ساتھ منظم و مرتب کرتا ہے۔

قدیم عہد میں فقہاء ”پرسنل لا“ کا استعمال خاندان اور اس کے تعلقات اصول اور احکام کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر باب کو الگ نام سے موسوم کرتے تھے، مثلاً: کتاب النکاح، کتاب المصااتی، کتاب النفقات، کتاب الطلاق، کتاب الفرائض وغیرہ۔

احکام نکاح

نکاح کی تعریف:

لفظ ”نکاح“ کے لغوی معنی شرم کرنے اور جمع کرنے کے ہیں، مثلاً جب درخت ایک دوسرے کی طرف جھک جائیں اور آپس میں مل جائیں تو عربی میں کہتے ہیں: ”تَنَاحَتْ الْأَشْجَارُ“۔

شریعت میں نکاح ایک عقد کا نام ہے، جس عقد کے مکمل ہونے کے بعد شوہر اور بیوی شرعی طریقے پر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کے مجاز ہو جاتے ہیں، اس کو نکاح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عقد سے دو افراد کو شرم کیا جاتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے ملایا جاتا ہے، عرب لفظ ”نکاح“ کا استعمال عقد نکاح، جماع، استمتاع (یعنی لطف اندوزی) کے معانی میں کرتے ہیں، لیکن لفظ نکاح کا عمومی طور پر اور اصلاً استعمال نکاح کے لیے ہوتا ہے، اور مجازی طور پر جماع کے لیے ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں بھی لفظ ”نکاح“ کا استعمال عقد نکاح کے لیے ہوا ہے، جماع کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعْتَدُونَهَا“ (احزاب ۴۹) اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو چھوئے (یعنی جماع کرنے) سے پہلے طلاق دو تو تمہاری وجہ سے ان پر عدوت نہیں ہے کہ وہ عدت پوری کریں۔

”نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ“ کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ عقد نکاح کرو، کیوں کہ بعد کے کلمے ”ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ“ سے اس کی دلیل ملتی ہے،

کیوں کہ اس کا معنی یہ ہے جماع کرنے اور دخول کرنے سے پہلے تم ان کو طلاق دو۔

نکاح کی مشروعیت:

اسلام نے شادی کو شروع کیا ہے، اور اس کا ایک مستحکم اور مضبوط نظام پیش کیا ہے جس کی بنیادیں بڑی پختہ ہیں، اس میں بے حیائی اور بدکاری سے معاشرے کی حفاظت، خاندان کی قیام و بہبودی، اچھے کردار کی ترویج، اخلاق حسنہ کی حفاظت اور نئی نوع انسانی کی بقا کی ضمانت اور گیارہ نئی ہے۔

نکاح کی مشروعیت کی دلیل:

قرآن کریم اور حدیث شریف میں کثرت سے نکاح کی دلیلیں ملتی ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَاصْنَعُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَعْنِي وَفَلَا تَزْنُوا“ (النساء ۴) (پس اپنی پسند کی دودھ، تین تین اور چار چار عورتوں سے شادی کرو) دوسری جگہ ارشاد ہے: ”وَأَذْكُرُوا الْآيَاتِ لِي وَبُخْتُمْ وَالصَّالِحِينَ وَرَبِّكُمْ“ (النور ۳۲) اور اپنے تئیں سے بے نیایوں کا نکاح کرو اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے صالح لوگوں کا۔

نکاح سے متعلق بکثرت حدیثیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نوحوا نوا! جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے، کیوں کہ اس سے نگاہیں بھی رزقی ہیں اور شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس میں طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، کیوں کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔“ (صحیح بخاری: کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح حدیث ۷۷۷۷، صحیح مسلم: باب استحباب النکاح لمن اتق الله ذلہ۔ حدیث ۱۴۰۰)

شادی کی ترغیب:

اسلام نے شادی کی ترغیب دی ہے، کیوں کہ اس میں فرد اور معاشرہ دونوں کا فائدہ ہے، اور اس میں بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا فائدہ اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے، اور دنیا کا بہترین سامان صالح عورت ہے۔“ (امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: کتاب الرضاع باب غیر مباح فی الرضاع الصالحہ۔ حدیث ۱۶۷۷)

امام ترمذی نے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار چیزیں رسولوں کی سنت سے: شرم و حیا، عطر لگانا، ہوساک کرنا اور نکاح کرنا۔“ (کتاب النکاح باب ما جاء فی فضل التزویج و انحض علیہ۔ حدیث ۱۰۸۰)

شادی کی مشروعیت کی حکمتیں:

شادی کی بہت سی حکمتیں ہیں اور اس میں بہت سے فائدے پنہاں ہیں، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی انسانی فطرت کی پکار پر لبیک کہنا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں جنسی جذبہ بھی رکھا، اور اس میں عورت کی خواہش بھی پیدا فرمائی، اسی طرح عورت میں بھی یہ فطری جذبہ اور خواہش رکھی گئی چوں کہ اسلام دین فطرت ہے، فطری خواہشات اور جذبات کا احترام کرتا ہے اور ان خواہشات کو منظم کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان کی گہرائیوں میں موجود اس خواہش کی عدا کو قبول کرتے ہوئے شادی کو شروع کیا اور اس رغبت کو پورا کرنے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح ہی ایک ذریعہ ہے۔

اسلام نے اس جذبے اور خواہش کو ختم کرنے کی ترغیب نہیں دی اور شادی سے محروم

کرنے کا حکم صادر کر کے انسانی وجود کے نظام کو درہم برہم نہیں کیا، اور رہبانیت اور شادی سے دور رہنے کی دعوت دے کر انسانی وجود کو تباہ و برباد نہیں کیا۔

امام ترمذی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”تَبْتَئِلُ“ سے منع فرمایا۔ ”تَبْتَئِلُ“ یہ ہے کہ مکمل طور پر عبادت میں منسلک ہونے کے لیے عورتوں سے بے رغبت ہو جائے اور شادی نہ کرے۔ (کتاب النکاح: باب ما جاء فی انھی عن تبئیل، حدیث ۱۰۸۳)

امام مسلم نے حضرت سعد بن ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کو ”تَبْتَئِلُ“ کی اجازت نہیں دی، اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم خفی کر لیتے۔ (کتاب النکاح: باب ما جاء فی انھی عن تبئیل، حدیث ۱۰۸۳)

اسی طرح اسلام نے انسان کو اس جتنی جڑے اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے مریغ بے مہار کی طرح بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ خود بھی بگاڑ جائے اور دوسروں کو بھی بگاڑ دے، اخلاق حسنا کا خون ہو، گھر اور خاندان کے نظام درہم برہم ہو جائیں، شیطان کی گمراہی اور وسوسوں کے لیے تمام دروازے کھل جائیں، بلکہ اسلام نے معتدل اور درمیانی راہ اختیار کی ہے، اسی لیے فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی خواہش کو اس طرح منظم کیا ہے کہ نوع انسانی کے وجود اور اس کے مسلسل بقا میں شادی اپنا تعمیری کردار ادا کرے۔

۲۔ صالح نسل اور مہذب اولاد دے کر ذریعے اسلامی معاشرے میں وسعت:

اسلام نے نسل میں اضافہ کرنے کی دعوت اور ترغیب دی ہے اور اس کو شادی کا ایک مقصد بتایا ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ دوسروں کے لیے قابلِ ہیبت بن جائے اور دشمن اس کی تعداد سے خوش نہ ہوں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”زَیَا دَہُ جَنَّةٍ وَالی اور زیادہ چاہئے والی عورت کے ساتھ شادی کرو، کیوں کہ میں قیامت کے دن تمہارے ذریعے دوسری قوموں پر کثرتِ ثابہت کروں گا“۔ (ابوداؤد: کتاب النکاح: باب انھی عن تزویج من لم یلد من النساء، حدیث ۵۰۲۰)

حدیث ۵۰۲۰: سنن نسائی: کتاب النکاح: باب کراہیہ تزویج لعمیم/۶/۶)

اسی وجہ سے قرآن کریم نے شادی کی ترغیب دی ہے اور دسے داروں کو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرانے کی طرف متوجہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَنْكِحُوا الْأَيَالَهُ بِرِزْقِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ“ (النور ۳۲) اور اپنے میں سے بے پایا ہوں کا نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں اور بندہوں میں سے صالح لوگوں کا۔

شادی کے ذریعے معاشرے کی افرادی قوت میں ایسی نسل کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے جو رحم دل اور مشفق والدین کے سایہ میں پرورش پاتے ہیں، جن کو معلوم رہتا ہے کہ وہ اس نسل کے دیکھا رکھنے والے ہیں؟ ان کی صلاحیتوں کی کس طرح تربیت کریں؟ یہ معاشرہ اس معاشرے کے کئی گنا بہتر ہے جہاں کی آبادی میں اضافہ زنا کاری اور حرام کاری کے نتیجے میں ہوتا ہے، ان کو اپنے والد کا علم نہیں ہوتا، پھر ان پر توجہ کون دے گا؟ ان کو اپنی مشفق اور مہربان ماں کے بارے میں معلوم نہیں رہتا، ان کی پرورش اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں اپنے معاشرے، اپنی قوم اور ہر انسان کے خلاف حسد، دشمنی اور ناپسندیدگی کا جذبہ دہرکتے ہیں، جس کے بڑے ہی سنگین نتائج رونما ہوتے ہیں۔

۳۔ نفس کو سکون ملتا ہے اور روح کو استقرار نصیب ہوتا ہے:

شرعی شادی سے طہارت، سکون اور نفسیاتی امن حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَيَسِّرْ لَكَ ذَاتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ“ (روم ۲۱) اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم کا جذبہ رکھا، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اس آیت میں شادی کی ضرورت اور اس سے حاصل ہونے والی سعادت، استقرار اور سکون کو بڑے ہی باریک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: ”هَذَنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ“ (البقرہ ۱۱) ”وہ تمھارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔“

اس آیت کریمہ میں شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، کیوں کہ دونوں ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں۔ شوہر کی بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت اسی طرح ہوتی ہے، جس طرح انسان کو کپڑوں کی ضرورت رہتی ہے، کپڑا جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، تکلیف دہ چیزوں سے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور راحت کا خیال رکھتے ہیں، اور دونوں میں انیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴۔ اخلاق میں گراؤ آٹ آنے سے حفاظت ہوتی ہے:

اگر انسان کو شرعی نکاح سے منع کر دیا جاتا تو اس کا دل اپنی خواہش کو ممنوع طریقے سے پورا کرنے کے راستے تلاش کرتا، ہر ایک جانتا ہے کہ زنا کاری سے اخلاق بگڑتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں، عورتیں پامال ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور دل اور روح کو قرار نصیب نہیں ہوتا ہے۔

اخلاق کی حفاظت اور فساد و بگاڑ سے اجتناب کے لیے ہی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمھارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو تو اس کی شادی کرادو، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔“ (سنن ترمذی: باب اہاجاء، ۱۷۱۸ جامع ترمذی، ۱۰۸۵۔ یہ روایت حضرت ابو جہم مرقی رضی اللہ عنہ سے ہے)

۵۔ نسل انسانی کی حفاظت:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان والدین یعنی ایک مرد اور ایک عورت ہی سے پیدا ہو۔ اسلام نے مرد اور عورت کے ملاپ کو صرف شرعی طریقے پر شادی کی بنیاد ہی پر حلال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے بنی نوع انسانی کی حفاظت کو شادی میں منحصر کیا ہے، اگر شادی حرام قرار دی جاتی تو انسانی نسل ختم ہو جاتی، اگر حرام کاری کی

اجازت ہوتی تو یہ انسان بد بخت اور مریض بن جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کے لیے برائی کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَكُمْ فِي ذَلِكُمْ حِكْمٌ“ (البقرہ ۱۱۳) ”اے نیک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔“

۶۔ رشتے داری کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے تعاون کی بنیاد پڑتی ہے: شادی سے رشتے داری کا دائرہ بڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں دو خاندان کا ملاپ ہوتا ہے، اور مصاہرت (سرزائی رشتہ) کی وجہ سے ان کے درمیان نئے تعلقات بنتے ہیں اور آپس میں محبت ہوتی ہے۔

شادی سے شوہر اور بیوی کے درمیان تعاون ہوتا ہے، کیوں کہ بیوی شوہر کے کاموں میں تعاون کرتی ہے: اس کے کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے، بچوں کی تربیت اور گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہے اور شوہر بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنے، اس کے اخراجات اٹھانے، اس کے دفاع، اس کی حفاظت اور اس کی عزت کی رکھوالی میں تعاون کرتا ہے۔

اسلام ایک دوسرے کی کفالت اور تعاون کا دین ہے، لہذا اسلام ان تمام مصلحتوں کی تکمیل کے لیے شادی کو شرعی حیثیت عطا کرتا ہے۔

نکاح کا شرعی حکم

انسان کے حالات کے اعتبار سے نکاح کا حکم مختلف ہوتا ہے، نکاح کبھی مستحب ہے تو کبھی جائز، اور کبھی مکروہ ہے تو کبھی افضل۔

۱۔ مستحب:

اگر آدمی کو شادی کی ضرورت ہو، اس کو شادی کرنے کی خواہش بھی ہو، اور اس کے پاس ہر دینے اور اپنی بیوی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، اس کے ساتھ شادی نہ کرنے پر رزنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ اور اندیشہ نہ ہو تو اس صورت میں شادی کرنا مستحب ہے، کیوں کہ اس میں اس کی نسل کی بقا بھی ہے اور نسل کی حفاظت بھی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں تعاون بھی حاصل ہوتا ہے۔

بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تو جوانو! جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے، کیوں کہ اس سے لگاؤں بھی جگتی رہتی ہیں اور شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس میں طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیوں کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔“ (صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب التزویج فی النکاح حدیث ۴۷۷۹، صحیح مسلم، باب النکاح لمن تاقتہ فیہ - حدیث ۱۴۰۰)

اس صورت میں صرف عبادت میں مشغول رہنے سے شادی کرنا افضل ہے۔

اس لیے کہ جب بعض صحابہ نے شادی نہ کر کے صرف عبادت میں مشغول ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے ان کو شادی کی ترغیب دی۔

امام مسلم وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ نے نبی کریم ﷺ کی بیویوں سے آپ کے خلوت کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کا

جواب سن کر ان میں سے ایک نے کہا: میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تیسرے نے کہا: میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنایاں کی اور فرمایا: ”ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے اس طرح اس طرح کہا ہے۔ لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سونا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقے سے بے رغبت ہو جائے تو وہ مجھ میں سے نہیں۔“ (کتاب النکاح، باب النکاح لمن تاقتہ فیہ - حدیث ۱۴۰۱)

مرد کی طرح عورت کا بھی یہی حکم ہے، اگر وہ اپنی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے نفعے اور بچے کے حصول کی ضرورت مند ہو تو اس کے لیے بھی شادی کرنا مستحب ہے

۲۔ شادی نہ کرنا مستحب ہے یعنی شادی کرنا مکروہ اور خلافِ اولیٰ ہے:

کوئی شخص شادی کا ضرورت مند ہو، لیکن اس کے پاس شادی کے اخراجات نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے شادی نہ کرنا مستحب ہے۔

اس صورت میں عبادت اور روزوں کے ذریعے اپنی جنسی خواہش کو کمزور کرنا اور پاکدامنی اختیار کرنا ضروری ہے، کیوں کہ عبادت اور روزے میں مشغول ہونے کی صورت میں وہ شادی کے بارے میں سوچنے سے مشغول ہو جائے گا، اس صورت میں عبادت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و احسان سے بے نیاز فرما دے اور شادی کے وسائل پیدا کر دے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلْيَسِّرْ لِلْيَسِيرِ لَا يَجِدُوا نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ“ (سورہ نور ۳۴) اور وہ لوگ پاک دامانی اختیار کریں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے۔

یہ حکم نبی کریم ﷺ کے اس فرمان سے بھی معلوم ہوتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جس میں شادی کی طاقت نہ ہو وہ شادی کرے۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو وہ شادی نہ کرنا مستحب ہے۔

اس صورت میں بھی شادی کرنا مکروہ ہے جب اس کو شادی کی ضرورت نہ ہو، مثلاً اس میں جنسی خواہش ہی نہ ہو، چاہے بے رغبتی فطری ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، اور اس کے پاس شادی کے لیے ضروری ساز و سامان اور تیاری نہ ہو، کیوں کہ نکاح کی صورت میں مہر اور بیوی کے اخراجات لازم آتے ہیں، اور اس میں اس کی طاقت نہیں ہے، اس صورت میں شادی کرنا مکروہ ہے۔

۳۔ شادی نہ کرنا افضل ہے

یہ اس صورت میں ہے جب شادی کے لیے ضروری مال ہو، لیکن وہ شادی کی خواہش نہ رکھتا ہو اور وہ عبادت یا طلب علم میں مشغول ہو، کیوں کہ عبادت اور علم کی تلاش اور جستجو کے لیے فارغ ہونا شادی کرنے سے افضل ہے، شادی کی صورت میں وہ عبادت اور طلب علم سے غافل ہو جائے گا۔

۴۔ شادی کرنا افضل ہے

اگر کوئی عبادت میں مشغول نہ ہو اور نہ علم کے حصول کے لیے فارغ ہو اور اس کے پاس شادی کے لیے ضروری سامان موجود ہو تو اس صورت میں شادی کرنا افضل ہے، تاکہ فراغت اور عدم مشغولیت کی وجہ سے گناہوں کا مرتکب نہ ہو جائے، شادی کی صورت میں اس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے، اولاد کی پیدائش اور افزائش نسل میں مدد ملے گی۔

اسلام میں خاندان کا مقام و مرتبہ اور خاندان کے قیام پر مکمل توجہ

خاندان کی تعریف:

”أسرة“ عربی لفظ ہے، اردو میں اس کے لیے خاندان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی مجموعہ افراد کے ہیں یعنی چند افراد کا ایک گروہ۔ اسلامی نظام میں خاندان سے مراد وہ مجموعہ افراد ہے جس میں آباء و اجداد، ماں، دادیاں و نانیاں، بچے بچیاں اور پوتے نواسے شامل رہتے ہیں۔

خاندان معاشرے کا بنیادی ستون ہے

ایک طرف معاشرے کی تعمیر میں فرد بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسری طرف خاندان معاشرے کے ڈھانچے کا سرگرم رکن ہے، اس کے بغیر معاشرے کی تعمیر کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔

فرد خاندان کا ایک حصہ ہے، اسی سے فرد اپنی ابتدائی خصوصیات اور صفات حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ذُرِّيَّةٌ بِمَا كَسَبَتْ“ (آل عمران ۳۳) یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے۔

اسی طرح فرد خاندان کے رنگ میں رنگتا ہے اور اس کی تربیت سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات فرد کی پوری زندگی میں نظر آتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچے کی پیدائش فطرت کے مطابق ہوتی ہے، چنانچہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے

ہیں، یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، جس طرح جانور مکمل (کسی نقص کے بغیر) جانور کو قہم دیتا ہے، کیا تم ان میں کسی کو ناک دیکھتے ہو۔ (مسلم کتاب النذر ۲۶۵۸)

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب بچے کو قہم دیتا ہے تو وہ بچہ فطرت سلیمہ پر ہی رہتا ہے اور خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، بالفاظ دیگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور مسلمان رہتا ہے، اگر اس کو تنہائی میں چھوڑ دیا جائے اور ماحول کا اس پر اثر نہ ہونے دیا جائے تو وہ سکتا ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے واقف نہ ہو، لیکن وہ بچہ ایمان والا ضرور ہوگا، لیکن اس کے والدین اور ماحول اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں رنگتے ہیں۔

گذشتہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرد خاندان کا حصہ ہوتا ہے اور خاندان معاشرے کا ایک جز و اس کا بنیادی ستون ہے، جب خاندان صالح ہوگا تو فرد صالح بنے گا، اگر فرد صالح ہوگا تو خاندان بھی صالح ہوگا اور پورا معاشرہ صالح بن جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خاندانی نظام پر بڑی توجہ دی ہے اور قرآن وحدیث کے احکام کا بہت بڑا حصہ خاندانی نظام سے متعلق ہے۔

اسلام میں خاندان پر توجہ کے چند نمونے

اسلام میں خاندان پر توجہ کی وضاحت ان احکام سے ہوتی ہے جو خاندان کو منظم کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں، جس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ شادی کا حکم

خاندان کے ستونوں کو مستحکم بنانے کے لیے اسلام میں شادی کا حکم دیا گیا ہے، کیوں کہ شادی کے بغیر خاندان کا تصور ہی نہیں ہے، جو بھی ہمیشہ تعلق مرد اور عورت کے بیچ شادی کے بغیر قائم ہوتا ہے وہ زنا اور بدکاری ہے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهٗ كَانَ فَاٰحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا" (سورہ اسراء ۳۲) اور زنا سے قریب مت جاؤ، یہ شے بڑی فحش چیز ہے اور بد راستہ ہے۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: "مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُضَافِحِينَ وَلَا مُتَحِدِّئِ اَحْصَانًا" (سورہ مائدہ ۵) جب تم انہیں ان کا ہمرو، پاک دامن بناتے ہوئے، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے اور نہ آشاماتے ہوئے۔

۲۔ میاں بیوی کے حقوق اور ذمے داریاں

اسلام نے مرد پر اپنی بیوی کے چند حقوق لازم کیے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مہر: اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے: "وَاَنْتَا الْيَسَاءَ صَدَقَاتٍ بِنَحْلَةٍ" (سورہ نساء ۴) اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو۔

۲۔ نفقہ: اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (بقرہ ۲۳۳) اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا بھلائی کے ساتھ لازم ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: اور تم پر ضروری ہے کہ ان (عورتوں) کو کھانا اور کپڑا بھلائی کے ساتھ دو۔ (مسلم کتاب النکاح ۱۴۱۸) یہ طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔

۳۔ بہترین سلوک کرنا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (سورہ نساء ۱۹) اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔

اسلام نے جس طرح شوہر پر چند حقوق ضروری قرار دیے ہیں، اسی طرح عورت پر بھی اپنے شوہر کے چند حقوق ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ گناہ کے علاوہ دوسرے کبھی امور و معاملات میں شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری: اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے: "الْمَرْءُ لِرَأْسِ قَوْمٍ عَالِي الْيَسَاءِ" (سورہ نساء ۳۴) مرد عورتوں پر ذمے دار ہیں۔

۲۔ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی گھر میں نہ لے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ان (عورتوں) پر تمھارا یہ حق ہے کہ تمھارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بٹھائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔" (مسلم ۱۴۱۸)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے اور بیٹھنے کی اجازت نہ دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔

۳۔ عورت اپنے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”کیا میں تم کو مرد کے خزانوں میں سب سے بہترین چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تیکو کا عورت..... اگر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کو حکم دے تو بجالائے، اگر اس کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے تو اپنی ذات اور اس کے مال میں اس کی حفاظت کرے۔“ (ابوداؤد: باب فی حقوق الماں ۱۶۶۳، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے)

۳۔ اولاد اور والدین کے حقوق

اسلام نے والدین پر اپنی اولاد کے تین چند حقوق متعین کیے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:
۱۔ نفقہ یعنی اپنی اولاد پر خرچ کرنا: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قَسَامِیْ اَوْفَوْا لَکُمْ کُلَّمَا قَالُوْهُنَّ اُجُوْرَہُنَّ“ (سورہ طلاق: ۶) پس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو۔

اللہ عزوجل نے بچوں کو دودھ پلانے پر اجرت دینا ضروری قرار دیا ہے جو بچوں کے اخراجات میں سے ہے۔

۲۔ بہترین تربیت دینا اور عبادات و اخلاق کی تعلیم دینا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، آل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔“ (دہلی نے یہ روایت کی ہے)

نبی کریم ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے: ”من اولتم میں سے ہر ایک ذمے دار ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ امیر لوگوں کا ذمے دار ہے، اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمے دار ہے، اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمے دار ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، غلام اپنے آقا کے مال کا ذمے دار ہے اور وہ اس کے بارے میں

جواب دہ ہے، من اولتم میں سے ہر ایک ذمے دار ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ (بخاری: کتاب الحجۃ ۸۵۳، مسلم: کتاب الامارۃ ۱۸۲)

اسلام نے اولاد پر مندرجہ ذیل ذمے داریاں عائد کی ہے:

۱۔ اللہ کی معصیت کے علاوہ میں اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ بہتر سلوک: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا لِیَّہٗٓ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِلْحْسَانًا“ (اسراء: ۲۳) اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَصَاحِبٰہُمَا فِی الْمُلْکِ مَعْرُوْفًا“ (سورہ لقمان ۱۵) ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کے ساتھ کرو۔

اگر والدین کے پاس مال نہیں ہے اور بچہ مالدار ہے تو ان کے اخراجات برداشت کرنا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بہتر مال وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھاتا ہے اور اس کا بچہ اس کی کمائی میں سے ہے۔“ ایک اور حدیث میں آیا ہے: ”تم اور تمہارا مال والد کا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، چنانچہ اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔“ (ابوداؤد: کتاب البیہات والا جالۃ ۳۵۲۸، ترمذی: ابواب الاحکام ۱۳۵۸)

خاندان کو منظم کرنے سے متعلق بہت سے احکام ہیں، ان احکام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے خاندان پر کتنی توجہ دی ہے اور اس کے بقایا ضروری اور لازماً مقرر کیا ہے۔

وہ عورتیں جن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے

تمہید:

جب اسلام نے شادی کو شروع کیا اور اس کی ترغیب دی تو بعض عورتوں سے شادی کرنا حرام قرار دیا، اس کے کئی اسباب اور وجوہات ہیں: ان عورتوں کا احترام اور قدر دانی ضروری ہونے کی وجہ سے مثلاً ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا۔

یا اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت سلیمہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنا کوار نہیں کرتی۔ مثلاً بیٹی اور بہن کے ساتھ شادی کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا ہے۔

یا اس وجہ سے کہ بہت ہی قریبی رشتے داروں کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں نکاح کا مقصد (عفت و پاکدامنی) ہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بھانجیوں یا بھتیجیوں کے ساتھ شادی، پوتیوں اور نواسیوں کے ساتھ نکاح، کیوں کہ ان عورتوں کے ساتھ کثرت سے اختلاط رہتا ہے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔

یا اس کی وجہ خاندان کی تعمیر میں انتظامی ترتیب ہے مثلاً رضاع بہن اور بھتیجیوں وغیرہ کے ساتھ شادی۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے بعض عورتوں کے ساتھ شادی کو ممنوع قرار دیا، جس کی تفصیلات اگلے صفحات میں آ رہی ہیں۔

شادی کی حرمت کی قسمیں:

بعض عورتوں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہونے کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ دائمی حرمت ۲۔ وقتی حرمت

دائمی حرمت: اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ کسی بھی صورت میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔

دائمی حرمت کے اسباب

دائمی حرمت کے تین اسباب ہیں:

۱۔ رشتے داری ۲۔ رشتہ مضامیرت ۳۔ رضاعت

رشتے داری کی وجہ سے جن عورتوں کے ساتھ شادی حرام ہے وہ سات ہیں:

۱۔ ماں، باپ، نانی، دادی، اسی طرح انسان کے سببی آبا و اجداد اور امہات، ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ بیٹی، پوتی، نواسی، اسی طرح انسان کے سببی فروع۔

۳۔ بہن: چاہے بہن حقیقی ہو یا علاقائی یا اخائی یعنی دونوں کے والدین ایک ہوں یا صرف باپ یا ماں ایک ہو۔ اسی طرح ان کی اولاد (بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں وغیرہ) نیچے تک (کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

۴۔ حقیقی علاقائی یا اخائی بھائی کی اولاد یعنی بھتیجیاں۔

۵۔ حقیقی علاقائی یا اخائی بہن کی اولاد یعنی بھانجیاں۔

۶۔ پھوپھی، اسی طرح باپ کی پھوپھی اور ماں کی پھوپھی۔

۷۔ خالہ، اسی طرح ماں کی خالہ اور باپ کی خالہ۔

ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

ان سببی عورتوں کے ساتھ شادی کی حرمت قرآن کریم میں آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَشَرَاتُكُمْ وَغَدَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.....“ (سورہ نسا ۲۳) تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں.....

اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لے تو عقد نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اگر کوئی ان کے ساتھ شادی کرنا جائز سمجھتو وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

رہنہ مصاہرت کی بنا پر حرام ہونے والی عورتیں

رہنہ مصاہرت کی وجہ سے چار عورتیں دائمی طور پر حرام ہو جاتی ہیں:

۱۔ والد کی بیوی: اسی طرح دادا کی بیوی، نانا کی بیوی کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِمَّنِ الْيَتَامَىٰ اِذَا كُنْتُمْ فَسِلَفٌ ۚ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا" (سورہ نسا ۲۲) اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن کے ساتھ تمہارے والد نے نکاح کیا ہے، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بڑی فحش بات ہے اور برا راستہ ہے۔

۲۔ بہو (بیٹے کی بیوی)، اسی طرح پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی، اسی طرح ان کی اولاد کی بیویوں کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ" (سورہ نسا ۲۳) اور تمہاری صلیبی اولاد کی بیویاں۔

اس آیت کریمہ سے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی حرمت کی نفی ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں صلیبی اولاد کی بیوی کا تذکرہ ہے، زانیہ جاہلیت میں لوگ بچوں کو گود لیتے تھے اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کو حرام قرار دیتے تھے، اسلام نے منہ بولا بیٹا بنانے کو باطل کر دیا اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کو جائز قرار دیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَمَا جَعَلَ مِنْ اَدْعِيَابِكُمْ اَبْنَانَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ" (سورہ احزاب ۴) اور اللہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ صحیح راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: "لَيْسَ لَكَ بِاَيِّهَا لَوْ نَكَحْتَ عَلٰى السُّوْمِيَّةِ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِكَ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا" (سورہ احزاب ۳۷) تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں (ان کے ساتھ شادی کرنے میں) کوئی حرج نہ ہو جب وہ ان کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کریں اور اللہ کا معاملہ ہو کر رہتا ہے۔

۲۔ ساس سے شادی کرنا بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَاقْبَاتِ بِسَائِكُمْ" (سورہ نسا ۲۳) اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔

اسی طرح بیوی کی نانی دادی اور اوپر تک ماں کے اصول کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

یہ تینوں عورتیں صرف شادی کرتے ہی حرام ہو جاتی ہیں، چاہے اس کے بعد جماع ہوا ہو یا نہ ہو، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لے تو عقد نکاح صحیح ہی نہیں ہوگا۔

۴۔ بیوی کی بیٹی: یہ اپنی ماں کے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن صرف عقد نکاح سے ہی حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ شادی کے بعد جماع بھی ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہے، اگر صرف عقد نکاح کے بعد جدائی ہو جائے تو اس بیٹی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَزَوٰجُكُمْ الَّذِيْنَ فِيْ جُحُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمْ الَّذِيْنَ ذَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا ذَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" (سورہ نسا ۲۳) اور تمہاری پروردہ جو تمہاری ان بیویوں سے تمہاری پرورش میں ہیں جن کے ساتھ تم نے جماع کیا ہے، پس اگر تم نے ان کے ساتھ جماع نہیں کیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے (کہ تم ان سے شادی کرو)۔

بیوی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا حرام ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اسی کے ساتھ رہتی ہو، اور اسی کی پرورش میں ہو، بلکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں پرورش میں رہنے کی قید کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اکثر اوقات بیٹی اپنی ماں کی ہی پرورش میں رہتی ہے۔

رضاعت کی بنیاد پر حرام ہونے والی عورتیں

رضاعت کی وجہ سے بھی سات عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جن میں سے دو کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے اور بقیہ کا تذکرہ احادیث نبویہ میں ملتا ہے، یہ سات عورتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ رضاعی ماں: اس سے مراد وہ عورت ہے جس نے دودھ پلایا ہے، اس میں رضاعی ماں کی ماں، اس کی دادی اور نانی وغیرہ بھی شامل ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ رضاعی بہن: وہ عورت جو رضاعی ماں کی بیٹی ہو، یا وہ عورت جس نے خود اس کی ماں سے دودھ پیا ہو، یا دونوں نے ایک عورت سے دودھ پیا ہو۔

اگر عورت نے کسی کی ماں سے دودھ پیا ہو تو وہ خود اس کے لیے اور اس کے تمام بھائیوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے، البتہ اس عورت کی بہنیں اس کے لیے حرام نہیں ہے، کیوں کہ انھوں نے اس کی ماں سے دودھ نہیں پیا ہے۔

اگر تم نے کسی عورت کی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ اور اس کی سبھی بہنیں تمھارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، البتہ اس سے اور اس کی بہنوں سے تمھارے بھائی شادی کر سکتے ہیں، کیوں کہ تمھارے بھائیوں نے اس عورت کی ماں سے دودھ نہیں پیا ہے۔

رضاعی ماں اور بہن کی حرمت کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: **وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَُرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ بَيْنَ الْوَضَاعَةِ** (سورہ نسا ۲۳) ”اور تمھاری وہ مائیں جنھوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمھاری رضاعی بہنیں۔“

۳۔ رضاعی بھتیجی

۴۔ رضاعی بھانجی

۵۔ رضاعی چچو بھتیجی: وہ عورت جس نے تمھارے والد کے ساتھ دودھ پیا ہو۔

۶۔ رضاعی خالہ: وہ عورت جس نے تمھاری ماں کے ساتھ دودھ پیا ہو۔

۷۔ رضاعی دختر: وہ لڑکی جس نے تمھاری بیوی کا دودھ پیا ہو، اس صورت میں تم اس

کے رضاعی باپ بن جاتے ہو۔

ان عورتوں کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”رضاعت سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو ولادت یعنی رشتے داری کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں“۔ (بخاری و مسلم یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے)

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دختر کے سلسلے میں فرمایا: ”وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، نسب کی وجہ سے جو حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے، یہ میری رضاعی بھتیجی ہے“۔ (بخاری: کتاب النکاح ۲۵۰۳، ۲۵۰۴، ۲۵۰۵، ۲۵۰۶، ۲۵۰۷، ۲۵۰۸، ۲۵۰۹، ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۵۱۲، ۲۵۱۳، ۲۵۱۴، ۲۵۱۵، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، ۲۵۱۸، ۲۵۱۹، ۲۵۲۰، ۲۵۲۱، ۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۴، ۲۵۲۵، ۲۵۲۶، ۲۵۲۷، ۲۵۲۸، ۲۵۲۹، ۲۵۳۰، ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۲۵۳۳، ۲۵۳۴، ۲۵۳۵، ۲۵۳۶، ۲۵۳۷، ۲۵۳۸، ۲۵۳۹، ۲۵۴۰، ۲۵۴۱، ۲۵۴۲، ۲۵۴۳، ۲۵۴۴، ۲۵۴۵، ۲۵۴۶، ۲۵۴۷، ۲۵۴۸، ۲۵۴۹، ۲۵۵۰، ۲۵۵۱، ۲۵۵۲، ۲۵۵۳، ۲۵۵۴، ۲۵۵۵، ۲۵۵۶، ۲۵۵۷، ۲۵۵۸، ۲۵۵۹، ۲۵۶۰، ۲۵۶۱، ۲۵۶۲، ۲۵۶۳، ۲۵۶۴، ۲۵۶۵، ۲۵۶۶، ۲۵۶۷، ۲۵۶۸، ۲۵۶۹، ۲۵۷۰، ۲۵۷۱، ۲۵۷۲، ۲۵۷۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۵، ۲۵۷۶، ۲۵۷۷، ۲۵۷۸، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۲۵۸۲، ۲۵۸۳، ۲۵۸۴، ۲۵۸۵، ۲۵۸۶، ۲۵۸۷، ۲۵۸۸، ۲۵۸۹، ۲۵۹۰، ۲۵۹۱، ۲۵۹۲، ۲۵۹۳، ۲۵۹۴، ۲۵۹۵، ۲۵۹۶، ۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۵۹۹، ۲۶۰۰، ۲۶۰۱، ۲۶۰۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۴، ۲۶۰۵، ۲۶۰۶، ۲۶۰۷، ۲۶۰۸، ۲۶۰۹، ۲۶۱۰، ۲۶۱۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۳، ۲۶۱۴، ۲۶۱۵، ۲۶۱۶، ۲۶۱۷، ۲۶۱۸، ۲۶۱۹، ۲۶۲۰، ۲۶۲۱، ۲۶۲۲، ۲۶۲۳، ۲۶۲۴، ۲۶۲۵، ۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱، ۲۶۳۲، ۲۶۳۳، ۲۶۳۴، ۲۶۳۵، ۲۶۳۶، ۲۶۳۷، ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۰، ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۴۵، ۲۶۴۶، ۲۶۴۷، ۲۶۴۸، ۲۶۴۹، ۲۶۵۰، ۲۶۵۱، ۲۶۵۲، ۲۶۵۳، ۲۶۵۴، ۲۶۵۵، ۲۶۵۶، ۲۶۵۷، ۲۶۵۸، ۲۶۵۹، ۲۶۶۰، ۲۶۶۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۷۰، ۲۶۷۱، ۲۶۷۲، ۲۶۷۳، ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۷۸، ۲۶۷۹، ۲۶۸۰، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰، ۲۶۹۱، ۲۶۹۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۰۳، ۲۷۰۴، ۲۷۰۵، ۲۷۰۶، ۲۷۰۷، ۲۷۰۸، ۲۷۰۹، ۲۷۱۰، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۱۳، ۲۷۱۴، ۲۷۱۵، ۲۷۱۶، ۲۷۱۷، ۲۷۱۸، ۲۷۱۹، ۲۷۲۰، ۲۷۲۱، ۲۷۲۲، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۷۲۶، ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، ۲۸۶۱، ۲۸۶۲، ۲۸۶۳، ۲۸۶۴، ۲۸۶۵، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۸۶۸، ۲۸۶۹، ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۴، ۲۸۷۵، ۲۸۷۶، ۲۸۷۷، ۲۸۷۸، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، ۳۲۵۸، ۳۲۵۹، ۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳، ۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۳، ۳۲۷۴، ۳۲۷۵، ۳۲۷۶، ۳۲۷۷، ۳۲۷۸، ۳۲۷۹، ۳۲۸۰، ۳۲۸۱، ۳۲۸۲، ۳۲۸۳، ۳۲۸۴، ۳۲۸۵، ۳۲۸۶، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸، ۳۲۸۹، ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۲، ۳۲۹۳، ۳۲۹۴، ۳۲۹۵، ۳۲۹۶، ۳۲۹۷، ۳۲۹۸، ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۶، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸، ۳۳۴۹، ۳۳۵۰، ۳۳۵۱، ۳۳۵۲، ۳۳۵۳، ۳۳۵۴، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، ۳۳۶۰، ۳۳۶۱، ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۶۶، ۳۳۶۷، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹، ۳۳۷۰، ۳۳۷۱، ۳۳۷۲، ۳۳۷۳، ۳۳۷۴، ۳۳۷۵، ۳۳۷۶، ۳۳۷۷، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۳۳۸۲، ۳۳۸۳، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۸۸، ۳۳۸۹، ۳۳۹۰، ۳۳۹۱، ۳۳۹۲، ۳۳۹۳، ۳۳۹۴، ۳۳۹۵، ۳۳۹۶، ۳۳۹۷، ۳۳۹۸، ۳۳۹۹، ۳۴۰۰، ۳۴۰۱، ۳۴۰۲، ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، ۳۴۰۵، ۳۴۰۶، ۳۴۰۷، ۳۴۰۸، ۳۴۰۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۳۰، ۳۴۳۱، ۳۴۳۲، ۳۴۳۳، ۳۴۳۴، ۳۴۳۵، ۳۴۳۶، ۳۴۳۷، ۳۴۳۸، ۳۴۳۹، ۳۴۴۰، ۳۴۴۱، ۳۴۴۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۴، ۳۴۴۵، ۳۴۴۶، ۳۴۴۷، ۳۴۴۸، ۳۴۴۹، ۳۴۵۰، ۳۴۵۱، ۳۴۵۲، ۳۴۵۳، ۳۴۵۴، ۳۴۵۵، ۳۴۵۶، ۳۴۵۷، ۳۴۵۸، ۳۴۵۹، ۳۴۶۰، ۳۴۶۱، ۳۴۶۲، ۳۴۶۳، ۳۴۶۴، ۳۴۶۵، ۳۴۶۶، ۳۴۶۷، ۳۴۶۸، ۳۴۶۹، ۳۴۷۰، ۳۴۷۱، ۳۴۷۲، ۳۴۷۳، ۳۴۷۴، ۳۴۷۵، ۳۴۷۶، ۳۴۷۷، ۳۴۷۸، ۳۴۷۹، ۳۴۸۰، ۳۴۸۱، ۳۴۸۲، ۳۴۸۳، ۳۴۸۴، ۳۴۸۵، ۳۴۸۶، ۳۴۸۷، ۳۴۸۸، ۳۴۸۹، ۳۴۹۰، ۳۴۹۱، ۳۴۹۲، ۳۴۹۳، ۳۴۹۴، ۳۴۹۵، ۳۴۹۶، ۳۴۹۷، ۳۴۹۸، ۳۴۹۹، ۳۵۰۰، ۳۵۰۱، ۳۵۰۲، ۳۵۰۳، ۳۵۰۴، ۳۵۰۵، ۳۵۰۶، ۳۵۰۷، ۳۵۰۸، ۳۵۰۹، ۳۵۱۰، ۳۵۱۱، ۳۵۱۲، ۳۵۱۳، ۳۵۱۴، ۳۵۱۵، ۳۵۱۶، ۳۵۱۷، ۳۵۱۸، ۳۵۱۹، ۳۵۲۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۲، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، ۳۵۲۵، ۳۵۲۶، ۳۵۲۷، ۳۵۲۸، ۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۵۳۱، ۳۵۳۲، ۳۵۳۳، ۳۵۳۴، ۳۵۳۵، ۳۵۳۶، ۳۵۳۷، ۳۵۳۸، ۳۵۳۹، ۳۵۴۰، ۳۵۴۱، ۳۵۴۲، ۳۵۴۳، ۳۵۴۴، ۳۵۴۵، ۳۵۴۶، ۳۵۴۷، ۳۵۴۸، ۳۵۴۹، ۳۵۵۰، ۳۵۵۱، ۳۵۵۲، ۳۵۵۳، ۳۵۵۴، ۳۵۵۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۷، ۳۵۵۸، ۳۵۵۹، ۳۵۶۰، ۳۵۶۱، ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۵۶۴، ۳۵۶۵، ۳۵۶۶، ۳۵۶۷، ۳۵۶۸، ۳۵۶۹، ۳۵۷۰، ۳۵۷۱، ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵، ۳۵۷۶، ۳۵۷۷، ۳۵۷۸، ۳۵۷۹، ۳۵۸۰، ۳۵۸۱، ۳۵۸۲، ۳۵۸۳، ۳۵۸۴، ۳۵۸۵، ۳۵۸۶، ۳۵۸۷، ۳۵۸۸، ۳۵۸۹، ۳۵۹۰، ۳۵۹۱، ۳۵۹۲، ۳۵۹۳، ۳۵۹۴، ۳۵۹۵، ۳۵۹۶، ۳۵۹۷، ۳۵۹۸، ۳۵۹۹،

۱۔ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے

چاہے یہ دو بہنیں حقیقی ہوں، یا رضاعی، چاہے ان کے ساتھ عقد نکاح ایک ہی ساتھ کیا جائے یا الگ الگ اوقات میں۔

اگر ان دونوں سے عقد نکاح ایک ہی ساتھ کر لے تو دونوں عقد باطل ہو جائیں گے، اگر الگ الگ اوقات میں کر لے تو دوسری کے ساتھ کی ہوئی شادی صحیح نہیں ہوگی۔

اگر ایک کا انتقال ہو جائے یا طلاق دی جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو اپنی اس بیوی کی، بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَأَنْ تَحْبِسَ عُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ اِنْ اللّٰهُ سَخَّرَ بَيْنَهُمَا فَاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ مَعْزِرَةٌ فَتُكْرَهُ (سورہ نسا ۲۳) اور یہ کہ تم دو بہنوں کے درمیان جمع کرو (ان سے ایک ساتھ شادی کرو) مگر جو ہو چکا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔

۲۔ عورت اور اس کی چھوٹی بہن، عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی بھتیجی یا

بھانجی یا نواسی یا پوتی کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے:

فقہائے کرام نے ایک قاعدہ اور اصول بنایا ہے جس سے کن عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے واضح ہو جاتا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے: ”ان دو عورتوں کو ایک ساتھ اپنی زوجیت میں لینا جائز نہیں ہے کہ اگر ان دو میں سے ایک کو مرقصہ کر لیا جائے تو دونوں کی شادی جائز نہ ہو“ اس میں وہ بھی عورتیں آجاتی ہیں جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت اور اس کی چھوٹی بہن، اور عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ اپنی زوجیت میں نہیں لیا جائے گا“۔ بخاری کتاب النکاح ج ۲ ص ۳۸۲، مسلم کتاب النکاح ج ۱ ص ۱۳۰۸

اس حرمت کی حکمت

مندرجہ بالا عورتوں کو ایک ساتھ اپنی زوجیت میں لینے کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ

اس سے قریبی رشتے داروں میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، کیوں کہ سونکوں کے درمیان آپس میں پچھل پائی جاتی ہے اور وہ دوسرے کے تئیں غیرت رکھتی ہیں۔

ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھوٹی بہن اور خالہ کی موجودگی میں ان کی بھتیجی اور بھانجی سے شادی کرنے سے منع کیا اور فرمایا: اگر تم اس طرح کرو گے تو اپنی رشتے داروں کو قتل کر دو گے۔

ابو داؤد نے اس میں عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قطع تعلقی کے اندیشے سے دور رشتے دار عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا۔ (نیل الاوار ج ۶ ص ۱۳۷)

اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے یا طلاق دی جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو دوسری کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔

۳۔ چار سے زائد عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے

اگر کسی کی چار بیویاں موجود ہوں تو پھر پانچویں کے ساتھ شادی کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے، جب تک ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی عدت گزر نہ جائے، یا کسی کا انتقال ہو جائے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کو طلاق دی جائے تو پانچویں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”فَمَا تَكُنْ لَهُ مَرْءًا مِنْ اُولٰٓئِكَ فَهِيَ الْفَاسِقَةُ“ (النساء ۴) (پس اپنی پسند کی دو، تین تین اور چار عورتوں سے شادی کرو) وَقَالَتْ وَرَدَّاعَ“ (النساء ۴) (پس اپنی پسند کی دو، تین تین اور چار عورتوں سے شادی کرو)

امام ابو داؤد نے قیس بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں اسلام لے آیا تو میری آٹھ بیویاں تھیں، چنانچہ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان میں سے چار کا انتخاب کر دو“۔ (ابو داؤد کتاب النکاح ج ۱ ص ۱۳۰۸)

۵۔ بت پرست مشرک عورت سے شادی جائز نہیں ہے

یہ وہ عورت ہے جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ ہو، یعنی وہ کسی آسمانی کتاب کی ماننے والی نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اللہ تبارک

وَتَعَالَى كَارِشَادِهِ: ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ“ (سورہ بقرہ ۲۲۱) و مشرک عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن یا نہی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تم کو پسند آجائے۔

۱۔ مسلم عورت کے لیے کسی بھی غیر مسلم سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا دین کوئی بھی ہو، کیوں کہ یہی پرشوہر کو ولایت حاصل رہتی ہے، اور کافر کے لیے کسی مسلم پر ولایت حاصل نہیں ہے، ایک یہودی بھی ہے کہ غیر مسلم شوہر کی زوجیت میں رہنے کی صورت میں عورت کا دین باقی رہنے کا بھروسہ نہیں رہتا ہے، کیوں کہ وہ دین اسلام پر ایمان نہیں رکھتا ہے، واللہ عز وجل کافران ہے: ”وَلَنْ يَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِيقَاتًا“ (سورہ صافہ ۱۳) اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر اوقات نہیں بنائے گا۔

دوسری جگہ ارشاد رہا ہے: ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ“ اُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيٰةِ وَالنَّعْمَةِ بِآيَاتِهِ وَيُبَيِّنْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ“ (سورہ بقرہ ۲۲۱) اور تم مشرکوں کے ساتھ شادی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تم کو پسند آجائے، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی اجازت سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے نیک نیت نیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ سمجھتے حاصل کریں۔

اگر کافر اسلام لے آئے تو اس کے لیے مسلم عورت حلال ہو جاتی ہے، اگر اسلام لانے سے پہلے شادی کر لے تو یہ شادی باطل ہو جائے گی، اور فوراً ان دونوں کے درمیان جدائی کرنا ضروری ہے، اگر جماع ہو جائے تو زنا ہوگا۔

۲۔ مسلم مرد کے لیے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے، کیوں کہ کبھی یہ اس عورت کے اسلام کا سبب بن جاتا ہے، اسی طرح اس عورت کے گھر والوں کے اسلام قبول کرنے اور اسلام سے واقف ہونے اور اس میں رغبت پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہودی یا عیسائی یہودی کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور کرنا مسلمان شوہر کے لیے جائز نہیں

ہے، اسی طرح اُس کی عبادت میں روڑے ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَوَصَّيْنَا الْيَٰدِينَ اُتُوا الْكِتَابَ حَلًّا لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلًّا لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْيَٰدِينَ اُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اَتَيْتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحْصِيْنَ غَيْرَ مُضَافِحِيْنَ وَلَا مُتَجَدِّدِيْ اَحْدَانٍ“ (سورہ ماائدہ ۵) اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور تم سے پہلے کتاب عطا کردہ پاک دامن عورتیں جب تم انہیں ان کا مہر دو، پاک دامن بناتے ہوئے، نہ کہ مستحق نکاح تھے ہوئے اور نہ آشنا بناتے ہوئے۔

۵۔ شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے جس کا شوہر موجود ہو اور وہ اس کی زوجیت میں باقی ہو، اگر پہلا شوہر مر جائے یا اس عورت کو طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے تو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے ضمن میں شادی شدہ عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے: ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْيَسَاوِ“ (سورہ صافہ ۴) اور شادی شدہ عورتیں۔

۶۔ عدت گزارنے والی عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے اس عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، جو ابھی عدت میں ہو اور اس کی عدت مکمل نہ ہوئی ہو، چاہے یہ عدت طلاق کی ہو یا شوہر کے انتقال کی، جب عدت ختم ہو جائے تو اس کے شادی کرنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَعْتَدُوا عُقْدَةَ الْيَكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ“ (سورہ بقرہ ۲۳۵) اور تم عقد نکاح کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت تک پہنچ جائے یعنی عدت ختم ہو جائے۔

۷۔ جس عورت کو تین طلاق دیا ہو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک شادی کرنا جائز نہیں ہے، جب تک مندرجہ ذیل شرطیں نہ پائی جائیں:

اس عورت کا نکاح دوسرے مرد سے ہوا اور وہ اس سے جماع کر چکا ہو۔

پھر اس کو دوسرا شوہر طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے۔

اگر دوسرا شوہر اس کے ساتھ جماع نہ کرے اور طلاق دے دے تو پہلے شوہر کو اس عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

اس صورت میں پہلے شوہر کو اس سے شادی کرنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْبِلُوا فِيهِ الْبَتَاءَ“ (النساء: ۲۰) پس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کرو گے تو اپنی پسند کی دو، دو، تین اور چار بیویوں سے شادی کرو۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو یتیم بڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ انصاف نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو تمہارے لیے ان کے علاوہ دوسری دو، تین اور چار بیویوں سے شادی کرنا جائز ہے۔

لیکن شادی کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے تعدد ازواج کا حکم بدلتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ شادی مستحب ہے تو کبھی مکروہ، اور کبھی حرام، اس کی تفصیلات ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:

تعدد زوجات اور اس کی مشروعیت کی حکمت

۱۔ تعدد زوجات کا حکم

ایک سے زیادہ شادی کرنا مرد کے لیے اصلاً جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْبِلُوا فِيهِ الْبَتَاءَ“ (النساء: ۲۰) پس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کرو گے تو اپنی پسند کی دو، دو، تین اور چار بیویوں سے شادی کرو۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو یتیم بڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ انصاف نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو تمہارے لیے ان کے علاوہ دوسری دو، تین اور چار بیویوں سے شادی کرنا جائز ہے۔

لیکن شادی کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے تعدد ازواج کا حکم بدلتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ شادی مستحب ہے تو کبھی مکروہ، اور کبھی حرام، اس کی تفصیلات ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:

۱۔ اگر مرد کو دوسری بیوی کی ضرورت ہو، مثلاً ایک بیوی سے اس کی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، یا اس کی پہلی بیوی بیمار ہو، یا بچہ ہو اور اس کو بچے کی خواہش ہو، اور مرد کو غالب گمان یہ ہو کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرے گا تو اس صورت میں دوسری شادی کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس شادی میں شرعی مصلحت پائی جاتی ہے، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔

۲۔ اگر تعدد ازواج کی کوئی ضرورت نہ ہو، صرف عیش و تنعم اور تفریح میں اضافے کے لیے ہو، اور اس کو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی صلاحیت میں شک ہو تو اس

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نبی ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی تو اس نے مجھے طلاق دیا ہے، اور طلاق بچہ (تین طلاق) دیا ہے، پھر میں نے عبدالرحمن بن زبیر سے شادی کی، اس کے پاس تو کچھ بچے کا کنارہ ہے۔ (یعنی ان میں جماع کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے) آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا تم رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟“ نہیں، یہاں تک کہ تم اس کا مزہ لو اور وہ تمہارا مزہ لے۔“ (یعنی تمہارے ساتھ وہ مکمل جماع نہ کر لیں) (بخاری کتاب النکاح ۲۴۹۶، مسلم کتاب النکاح ۱۳۳۳)

صورت میں دوسری شادی کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ یہ شادی بلا ضرورت ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انصاف نہ کرنے کی وجہ سے بیویوں کو نقصان ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”جس میں تم کو شک ہے اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں تم کو شک نہ ہو“ (ترمذی: ابواب صفۃ القیامۃ ۲۵۲۰، یہ روایت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے ہے)

۳۔ اگر اس کا غالب گمان یا لٹین ہو کہ وہ اپنی بی بیوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکے گا، اس کا سبب فقیری ہو، یا بعضی کمزوری، یا خود اپنے اوپر بھی بی بیوں کی طرف مبالغہ کا بھروسہ نہ ہو تو اس صورت میں دوسری شادی کرنا حرام ہے، کیوں کہ اس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا لازم آئے گا، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "من نقصان النسا واور من نقصان البنات"۔ (از: بیہ: ۱۸۷)

کتاب الاحکام، باب من غنی فی حقہ لما شرعہ و موطنہ المکمل: کتاب الاقضية باب القضاء فی الفرقین)
 الذعر وجل کافران ہے: "فَإِنْ حُجِّمُوا أَنْ لَا تُعَذِّبُوا قَوْمًا وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَعْمَلُوا" (سورہ ص ۳۵) اگر تم کو اذیت ہو تو تم انھیں نہیں کر سکتے
 ایک ہی کیساتھ تماری دنیا میں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔

اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ اگر دوسری یا تیسری صورت میں کوئی دوسری یا تیسری شادی کرے تو عقد صحیح ہو جائے گا، اور شادی کی سبھی ذمہ داریاں اس پر چاند ہوں گی اور شادی کے سبھی اثرات بھی مرتب ہوں گے یعنی اس کے ساتھ جماع اور لطف اندوزی جائز ہو جائے گی، مہر اور نفقہ دینا ضروری ہو جائے گا، اگرچہ دوسری صورت میں شادی کرنا مکروہ اور تیسری صورت میں حرام ہے، حرام ہونے کی صورت میں شادی کرنے سے گناہ ہو جائے گا، لیکن عقد باطل نہیں ہوگا۔

بیویوں کے درمیان مطلوبہ عدل کیا ہے؟

ایک سے زیادہ شادی کرنے والے مرد پر اسلام نے جس عدل و انصاف کو واجب قرار دیا ہے، وہ کھلانے پلانے بخرچ کرنے، گھر، گیارہ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے، رات گزارنے اور یورپی کے حقوق کو ادائیگی میں یکسانیت اور مساوات اور انصاف ہے۔

جہاں تک دلی محبت کا تعلق ہے جس سے کسی کے ساتھ عملی طور پر غلام نہیں ہوتا ہے تو یہ اسلام کی طرف سے عائد کردہ مساوات اور عدل میں شامل نہیں ہے، کیوں کہ محبت میں انسان کو اپنے دل پر قابو نہیں رہتا ہے، شاید قرآن کریم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے: ”وَلَوْ كُنْتَ تَسْطِطُ مَعَهُمْ أَتَقُولُوا لِلنِّسَاءِ الْيَسَاءُ وَكُلُوْهُنَّ حُرُمٌ“ (سورہ نساء ۱۲۹) تم بیویوں کے درمیان انصاف کر ہی نہیں سکتے چاہے تم کو اس کی شدید خواہش رہے۔

نبی کریم ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم اور معاملات میں انصاف کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ! یہ طاقت بھری میری تقسیم ہے، پس تو میری اس سلسلے میں ملتا ممت فرما جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں"۔ (ابوداؤد، کتاب النکاح ج ۲۱۳۳، ترمذی، کتاب النکاح ج ۱۱۳۰، رواہ ترمذی عن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے)

اس کا تعلق محبت اور میلانِ قلب سے ہے، آپ ﷺ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔

۲۔ تعداد از دواج کو شروع کرنے کی حکمت

اسلام نے اصلاً تعدد ازواج کو جائز کیا ہے، اس کو فرض اور لازماً قرار نہیں دیا ہے، اسلام نے تعدد ازواج کو جائز اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں معاشرتی اصلاح میں بڑے مقاصد پائے جاتے ہیں، اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی نگاہ دور بین ہو، اس کی بعض حکمتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جس مرد کی خواہش ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی، اس کی حفاظت کی جائے، یہ فطری چیز ہے، اگر وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔

چنانچہ ایسے شخص کے لیے حلال طریقے کے مطابق دوسری شادی کرنا خود اس کے لیے اور معاشرہ دونوں کے لیے بہتر ہے اور لازمی حقوق کی اس میں پاسداری ہے، اور عزت و شرافت کی حفاظت ہے کہ ایسے اشخاص کو زنا میں مبتلا ہونے سے روکا جائے۔

۱۲۔ اسلام نے تعداد از دواج کو اس لیے بھی مشروع کیا تا کہ عورت کو شہوت پرستوں سے

محفوظ رکھا جائے، بجائے اس کے عورت بغیر عقد کے زنا اور حرام کاری کے ذریعے شہوت پرستوں کا سامان تفریح بنے اور ان کے ہاتھ کھواڑ بن کر رہ جائے، جس سے خود اس کی ذات محفوظ نہ رہے اور اس کی اولاد کا کوئی والد نہ ہو اور ان کا نسب محفوظ نہ رہے، وہ کسی کی رکھیل بن جائے جس سے اس کی زندگی بچہ بن جاتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی شریف شخص کی دوسری بیوی بن کر باعزت زندگی گزارے، جس سے اس کو معاشرتی سکون میسر ہو۔

چنانچہ تعدد ازدواج کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کو زنا سے محفوظ رکھا جائے اور شہوت پرستوں کا شکار نہ ہونے سے عورت کی حفاظت کی جائے، اس کو بد بختی اور اس کی زندگی کے اجڑانے سے بچایا جائے، اور معاشرہ کو اخلاقی پے راہ روی اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔

تعدد ازدواج کا جواز

کئی اسباب ایسے پائے جاتے ہیں جن سے تعدد ازدواج کی مشروعیت کا جواز بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے، اور اس کی تمکک اور فائدے واضح طور پر معلوم ہو جاتے ہیں، ذیل میں اس کی بعض مثالیں پیش کی جا رہی ہیں:

۱۔ کسی مرد کو عورت کی خواہش ہو، اور اس کی بیوی میں جنسی خواہش موجود نہ ہو، چاہے یہ فطری طور پر ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ کیا اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ مرد زنا کرے اور اپنے دین، مال اور صحت کو برباد کر دے؟ یا اپنی ضرورت کو دبائے رکھے اور خود کو جہنم میں مبتلا رکھے؟ یا یہ بہتر ہے کہ اس شرط کے ساتھ دوسری شادی کر لے کہ دونوں بیویوں کی کفالت کرے گا اور عدل و انصاف سے پیش آئے گا اور دونوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ میں ظلم نہیں کرے گا؟

اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس شخص کے حق میں تیسرا صل سب سے بہتر ہے اور معاشرے کے حق میں نفع بخش ہے اور اس کو کیا کیزہ رکھنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔

۲۔ جنگ کی آگ بجھ کر ہوتی ہے (نی زنا نہ جنگ تو روزمرہ کی بات بن گئی ہے) جس کے نتیجے میں بہت سے مرد جان بحق ہو گئے، یا ناکارہ بن گئے، اور عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، تو کیا اس صورت حال میں یہ بہتر ہے کہ مرد صرف ایک بیوی پر اکتفا

کرے، اور عورتوں کی بڑی تعداد کفالت کرنے والے مرد اور بچوں کی پیدائش سے محروم ہو جائے، جو بچے عورت کے بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں، اگر اس طرح نہیں ہوگا تو عورتیں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے گناہوں اور فحش کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔

یا یہ بہتر ہے کہ مرد کو قانونی طور پر ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے؟ اگر ہم یہ کہیں تو حاق نہیں ہوگا کہ ان حالات میں تعدد ازدواج ایک انسانی عمل ہے، مرد و عورت اور غیر صرف اس کی اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو حقیقت کے خلاف نہیں ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ نے زیادہ تر شادیاں اسی پاکیزہ مقصد کے لیے کیا تھیں۔

امہات المؤمنین میں سے کوئی تنہا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائی اور اپنے گھر یا رکو چھوڑ دیا، کسی کا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا اور وہ بے یار و مددگار بیوہ بن گئی، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی مدد کی اور اس کو اپنے گھر میں شامل کر دیا، آپ اس کے بہترین کفالت کرنے والے بنے، اور اس عورت کو مؤمنین کی مال بننے اور دیر السلین ﷺ کے ساتھ ازدواجی نسبت کا شرف حاصل ہوا، جب عیسائی مذہب کا پیروکار یورپ تعدد ازدواج سے محروم رہا تو وہاں کی حالت کیا ہو گئی؟ اس کا نتیجہ صرف یہی نکلا کہ عورتیں بے راہ رہ ہو گئیں، فحاشی میں مبتلا ہو گئیں، نفسیاتی مریض بن گئیں، اور بہت سی عورتیں پوری زندگی شادی سے ہی محروم رہ گئیں۔

۳۔ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن بیوی بانجھ ہے، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، شوہر کو بچوں کی خواہش ہے۔

کیا اس صورت میں یہ بہتر ہے کہ ہم اس شخص کو دوسری شادی سے محروم رکھیں، اور اس کے دل کو کڑھتا ہوا بغیر اولاد کے چھوڑ دیں؟ یا اپنی اس بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے؟ یا پہلی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہوئے دوسری شادی کے لیے کہیں؟

یہ آخری صل سب سے بہتر ہے، کیوں کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کی مصلحتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔

۴۔ جن قوموں میں تعدد ازواج شجرہ منوعہ ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ تعدد ازواج کے خیالی نقصانات سے زیادہ خطرناک نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، ان قوموں میں بگاڑ عام ہے، ان کے یہاں شوہر بیوی کی خیانتیں عام بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ان قوموں کے عقل مند اور دانشور چیخ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت دی جائے اور ان کی معاشرتی زندگی کوتاہ و بد یاد کرنے والے بگاڑ پر روک لگائی جائے۔

تنبیہ:

اگر بعض جاہل اور ناواقف لوگ تعدد ازواج کے حق کو یا مال کرتے ہیں تو اس سے اسلام کی حکمتوں پر کوئی حرف نہیں آتا ہے اور ان جاہلوں کی کارستانی اور ان کی لاپرواہیوں کا ازام اسلام پر لگایا نہیں جاسکتا ہے۔

کیوں کہ اسلام نے تعدد ازواج کو کسی کو ستانے یا ظلم و ستم کرنے یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ضرورت کی تکمیل، معاشرے کی حفاظت، افراد کی رعایت اور گندگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مشروع کیا ہے۔

ان سبھی اسباب کی بنیاد پر شرعی شرائط کے ساتھ اسلام نے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے۔ صرف جائز کیا ہے، فرض نہیں کیا ہے، اور اس کو حقوق اور اخلاقی ضمانتوں کی بندشیں لگا دی گئی ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں اسلام کی مثال فارسیسی کی ہے، جس میں سبھی لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق دوا نہیں فراہم کی جاتی ہیں، ہر شخص اپنی ضرورت اور بیماری کے مطابق دوا لیتا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ہم اس فارسیسی کی اہمیت کو گھٹا دیں یا اس میں موجود دوائیوں کو اس طرح کم کر دیں کہ سبھی لوگوں کی اس سے ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں یا اس میں موجود سبھی دوائیاں ہر فرد کو دینے کی جو بڑی چیزیں کریں چاہے اس کو ضرورت ہی نہ ہو۔

اگر اعدائے اسلام کو اپنے تحریف مزاج اور فاسد ذوق اور بے حیثیت شبوات کے ساتھ متفق نہ ہونے کی وجہ سے تعدد ازواج کا یہ اسلامی حکم پسند نہیں ہے تو وہ اپنے غصے میں مرجائیں، ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ہے، اللہ ان کو گھیرنے والا ہے۔

شادی سے پہلے

تمہید:

خاندان کی سعادت و خوش بختی، اولاد کی پیدائش اور بہترین ازدواجی زندگی کا دارو مدار بہترین رفیق حیات کا پورا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ جذبات سے متاثر ہونے بغیر اور کسی قبہ مصلحت کو مد نظر رکھے بغیر انتخاب ہے، اپنے رفیق حیات کا انتخاب ایسی بنیاد پر ہونا چاہیے جو باقی رہے اور دن بدن اس میں قوت و طاقت پیدا ہونا چاہیے، چوں کہ شادی ایک ایسا عقد ہے جس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ موت تک سالہا سال رہتا ہے، اس میں بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اس لیے لڑکے اور لڑکی کی طرف سے شادی سے پہلے کے چند قدم بڑے اہم ہوتے ہیں، تاکہ جب شادی کا وقت آئے تو دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اطمینان ہو اور جو صفات اپنے رفیق حیات میں چاہتا ہے اس میں مکمل طور پر پائے جانے کا یقین ہو اور اس کو اپنے رفیق حیات کے ساتھ مستقبل میں گزرنے والی زندگی پر کامل اطمینان ہو۔

شادی سے پہلے کے چند اقدامات

- ۱۔ زوجین میں سے ہر ایک میں مطلوبہ صفات کو تلاش کیا جائے۔
- ۲۔ مخطوبہ کو دیکھا جائے۔
- ۳۔ پیغام بھیجا جائے۔

۱۔ زوجین میں سے ہر ایک میں مطلوبہ صفات کو تلاش کیا جائے
اسلام نے مخطوبہ میں چند صفات کو تلاش کرنے کی طرف رہنمائی کی ہے، اسی طرح

لڑکے میں بھی چند صفات کو متعین کیا ہے، اور ان صفات کو تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ صفات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دین داری اور بہترین اخلاق

جس لڑکے کا انتخاب کیا جائے وہ دین دار اور با اخلاق ہو، اسی طرح لڑکی بھی دین دار اور با اخلاق ہو، نبی کریم ﷺ نے ان صفات کی طرف اپنے فرمان میں اشارہ کیا ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کی شادی کرادو، ورنہ زمین میں بڑا اقتدار و فساد ہو جائے گا۔“

(ترمذی: کتاب النکاح ج ۱ ص ۱۰۸)

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”عورت کی شادی چار خصلتوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے: اس کے مال، اس کے حسب و نسب، اس کے جمال اور اس کے دین کو دیکھ کر، پس تم دین دار کے ساتھ شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔“ (بخاری: کتاب النکاح ج ۲ ص ۲۸۰، مسلم: کتاب الرضا ج ۱ ص ۱۳۶) ”تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں“ عمری میں اس کا استعمال بہت عام ہے، یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کی ترغیب دینے کے وقت یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں اس کا محاورہ ”تیرے ہاتھ پاؤں کیسے لگیے ہو“ ہے۔

دین داری اور اخلاق کو اہمیت دینے کی حکمت

اس کی حکمت یہ ہے کہ دین روز بروز طاقت ور ہوتا ہے اور دنوں کے گزرنے اور تجربات کے ساتھ اخلاق بہتر بن جاتے ہیں۔

اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا انتخاب دین داری اور اخلاق کی بنیاد پر کریں تو محبت و مودت کی پائیداری اور استمراری ضمانت اور گیارہویں جہتی ہے۔

گزشتہ تفصیلات کی بنیاد پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسب و نسب اور خوبصورتی کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مخطوبہ میں چاروں صفات نہ پائی جائیں، صرف کوئی ایک صفت ہو تو دین داری کو دیکھنا افضل ہے، اگر یہ چاروں صفات کسی میں پائی

جائیں تو کیا کہنا، اس سے بہتر کوئی دوسری عورت نہیں۔

۲۔ حسب و نسب

اس کی دلیل سابقہ روایت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ عورت کی شادی چار چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے، اس میں حسب و نسب کا بھی تذکرہ ہے۔

رفیق حیات کے انتخاب میں حسب و نسب کو دیکھنا مسنون ہے، کیوں کہ ازدواجی زندگی کے بحسن و خوبی گزرنے میں اس سے بڑا تعاون ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے اور معاشرت میں خوش دلی پائی جاتی ہے، کیوں کہ یہ فطری بات ہے کہ جس کا حسب و نسب بہترین رہتا ہے، اس کا سلوک بھی بہتر رہتا ہے، اگر بہترین نسب والا محبت کرے گا تو اکرام سے پیش آئے گا، اگر ناپسند کرے گا تو کم از کم ظلم تو نہیں کرے گا۔

۳۔ دونوں کے درمیان قریبی رشتے داری نہ ہو

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرد اپنے قریبی رشتے دار سے شادی نہ کرے۔ امام زنجانی نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ شادی کا مقصد مختلف قبیلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، تا کہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں اور مدد و ہم کریں، یہ مقصد قریبی رشتے داری میں شادی نہ کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”قریبی رشتے دار سے شادی مت کرو، کیوں کہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔“ کیوں کہ قریبی رشتے داروں کے درمیان جنسی شہوت کمزور رہتی ہے، امام شریفی نے منہاج النہوی کی شرح میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ لیکن ابن صلاح نے بیان کیا ہے کہ ان کو اس حدیث کی کوئی قابل پھر و سہا اصل نہیں ملی ہے، ابن اثیر نے اس کو اپنی کتاب ”النهاية في غريب الحديث والاثار“ میں ذکر کیا ہے۔

اس حکم پر یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی، کیوں کہ آپ ﷺ نے بیان جواز کے لیے یہ شادی کی تھی، یا یہ کہ دونوں کے درمیان قریبی رشتے داری نہیں پائی جاتی ہے،

فاطمہ حضرت علی کی چچا زاد بھائی کی لڑکی ہے، یہ رشتہ قرعہ میں نہیں ہے، بلکہ دور کا ہے۔

۴۔ زوجین کے درمیان کفو یا با جائے

کفو کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حالات میں مندرجہ ذیل امور میں مساوات اور برابری پائی جائے:

۱۔ دین داری اور صلاح میں یکسانیت: چنانچہ فاسق مرد پاک و امین صالح عورت کا کفو نہیں ہے، واللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اَقْسَمُ نَحْنُ مُؤْمِنًا كُنْتُمْ نَحْنُ قَابِقًا لَا يَسْتَوُونَ“ کیا شخص مومن ہے وہ فاسق کے برابر ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ (سورہ بقرہ ۱۸۰)

۲۔ پیشہ میں یکسانیت: چنانچہ گھنٹا پیشے سے منسلک مثلاً جنگلی، ناکی، کسان اور معنائی سترائی کا کام کرنے والے عالم، قاضی اور تاجر کی بیٹی کا کفو نہیں ہے۔

۳۔ جن عیوب سے نکاح توڑنا جائز ہو جاتا ہے ان سے پاک ہو، کوئی ناگل ہو یا برص کی بیماری ہو تو وہ ان بیماریوں سے پاک عورت کا کفو نہیں ہے۔ شادی میں کفو کا حق بیوی اور اس کے ذمے دار اولیاء کا ہے، اگرچہ شادی کے صحیح ہونے کے لیے کفو شرط نہیں ہے، لیکن بیوی اور اس کے ذمے داروں سے عار کو دور کرنے کے لیے یہ تقصود اور مطلوب ہے، اور اس میں زوجین کے درمیان زندگی صحیح ڈھنگ سے چلنے کی ضمانت اور گیارہ رٹنی پائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دونوں کی زندگی کا ڈھنگ یکساں ہوگا، اور دونوں کے پیشے میں مماثلت پائی جائے گی تو دونوں میں قرب ہوگا اور دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے، پھر کسی کو دوسرے کی خاطر اپنی طبیعت بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

البتہ لڑکی اور اس کے ذمے داروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کفالت کے حق سے دستبردار ہو جائیں، اگر کوئی ولی لڑکی کی رضامندی سے غیر کفو سے اس کی شادی کرائے تو نکاح صحیح ہوگا، کیوں کہ یہ اس لڑکی اور اس کے اولیاء کا حق ہے، اگر وہ اس سے دست برداری پر راضی

ہو جائیں تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کفو کی طرف نبی کریم ﷺ نے اپنے اس پاک ارشاد میں اشارہ کیا ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”اپنے نطفوں کے لیے بہترین انتخاب کرو، اور اپنا کفو رکھنے والوں کے ساتھ نکاح کراؤ، اور ان کے ساتھ نکاح کرو“۔ (مسند امام حاکم: کتاب النکاح ۲/۱۶۳، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے)

۵۔ باکرہ کا انتخاب کیا جائے:

باکرہ وہ لڑکی ہے جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو، نبی کریم ﷺ نے باکرہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ خوب بیان کی ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم باکرہ لڑکیوں کا انتخاب کرو، کیوں کہ ان کے منہ میں محاسن زیادہ رہتی ہے“ (یعنی وہ نرم گفتار رہتی ہے اور اس میں فحش کلامی اور بدتمیزی نہیں رہتی)، اور زیادہ سچے جننے والی رہتی ہے، اور کم پر راضی ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ: کتاب النکاح ۱۸۶)

امام بخاری اور امام مسلم نے اسی معنی کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک عورت سے شادی کی، پھر میری ملاقات نبی کریم ﷺ سے ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا: ”جابر! تم نے شادی کی؟“، میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”باکرہ سے یا شیبہ سے؟“، میں نے کہا: شیبہ سے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”باکرہ سے کیوں نہیں کی، تم اس کے ساتھ لطف اندوز ہو جاتے؟“، میں نے کہا: اللہ کے رسول! میری بہنیں ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان داخل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا: ”تب تو یہ بہتر ہے، عورت کے ساتھ شادی اس کی دین داری، مال، جمال و خوبصورتی و کچھ کر کے جاتی ہے، پس تم دین دار کا انتخاب کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں“۔ (بخاری: کتاب النکاح، مسلم: کتاب النکاح)

اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ لڑکے کی بھی پہلے شادی نہ ہوئی ہو، کیوں کہ انسانی دل کی یہ فطرت ہے کہ جس سے پہلے مانوس ہو جاتا ہے، اسی سے اس کا دل لگتا ہے۔

۶۔ زیادہ جننے والی ہو:

با کڑھ لڑکی زیادہ جتنے والی ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ اس کے قریبی رشتے داروں؛ بہن، چھوٹی، خالہ وغیرہ کو دیکھ کر لگایا جاسکتا ہے، اسی طرح مرد میں یہ صفت پائی جاتی ہے یا نہیں، اس کو بھی اس کے قریبی رشتے داروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زیادہ جتنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی کے ساتھ شادی کرو، کیوں کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔“ (مسند امام احمد، ص ۱۱۱، جامع ابن حبان، مستدرک حاکم، امام ترمذی، اس حدیث کو صحیح کہے: کتاب النکاح ۱۲/۴)

۲۔ مخطوبہ کو دیکھنا مسنون ہے

اسلام نے جن چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے اور ان کی ترغیب دی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی مخطوبہ یعنی اس لڑکی کو دیکھا جائے جس کا پیام آیا ہو یا جس کو اس نے پیغام بھیجا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھنا ہو، اور اس کو قوی امید ہو کہ اس کا پیغام قبول کیا جائے گا، البتہ لڑکی کی اجازت یا اس کو مطلع کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے دی ہوئی اجازت کافی ہے، تا کہ لڑکی پہلے ہی سے رنج و حسد نہ کرے، بیٹھے، جس سے لڑکی کو دیکھنے کا مقصد نفوت ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس کا مقصد لڑکی کو اس کی فطری حالت میں دیکھنا ہے۔

اگر ضرورت پڑے تو دو تین بار دیکھنا بھی جائز ہے، تا کہ لڑکی کی شکل و صورت مکمل طور پر واضح ہو جائے، اور شادی کے بعد اس کو چھٹانا نہ پڑے، کیوں کہ پہلی مرتبہ دیکھنے سے عام طور پر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔

امام ترمذی اور امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب کہ انھوں نے ایک لڑکی کو پیغام بھیجے کا ارادہ کیا تھا: ”اس کو دیکھو، کیوں کہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت و مودت برقرار رکھے کے لیے مناسب ہے۔“

(ترمذی نے اس حدیث کو سن کہا ہے: کتاب النکاح ۱۰/۸۷، ابن ماجہ: کتاب النکاح ۱۸۶۵)

امام بخاری اور امام مسلم نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا: میں خود کو آپ کے حضور بہہ کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر غور سے دیکھا، پھر اپنا سر نیچے کر لیا۔

(بخاری: کتاب النکاح ۲۸۳۳، مسلم: کتاب النکاح ۱۵۳۲)

(میں خود کو آپ کے حضور بہہ کرنے آئی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، مجھے ہر کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ میری شادی جس کے ساتھ چاہیں کر دیجئے) امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور بتایا کہ اس نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟“، اس نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ”جاؤ اور اس کو دیکھو، کیوں کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ رہتا ہے۔“ یعنی ان کی آنکھیں دوسری عورتوں سے مختلف رہتی ہیں، شاید تمہیں پسند نہ آئیں۔ (مسلم: کتاب النکاح ۱۳۴۳)

ابو حنیدہ ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام بھیجے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس عورت کو دیکھے، اگر وہ اس کو پیغام بھیجنے کے لیے دیکھ رہا ہے، چاہے اس عورت کو اس کا علم نہ ہو۔“ (احمد: ۴۲۲۵)

اسی طرح لڑکی کو بھی لڑکے کو دیکھنے کا حق ہے، اگر وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتی ہو، تا کہ لڑکے کی شکل و صورت معلوم ہو جائے اور انکاح کے بعد اس کو چھٹانا نہ پڑے، کیوں کہ لڑکی کی بھی اپنی پسند رہتی ہے، جس طرح لڑکے کی پسند رہتی ہے۔

لڑکی کو دیکھنے کے حدود

پیغام بھیجنے والے لڑکے کے لیے لڑکی کا صرف چہرہ اور ہتھیلیاں اوپر نیچے دیکھنا جائز ہے، کیوں کہ یہ دوا اعضاء ایسے ہیں جن سے زینت ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے: ”وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ (سورہ

نوراً) اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے خواہ اس کے چوٹا ہو یا بڑا ہو۔

چہرے اور تھیلیوں کو مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چہرے سے جمال و خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے اور تھیلیوں سے جسم کے نازک ہونے یا نہ ہونے کا علم ہوتا ہے۔

اگر لڑکا کچھ نہ سیکھو کسی اپنی رشتے دار عورت کو دیکھنے کے لیے بھیجے۔

کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ام سلیم کو ایک عورت کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور فرمایا تھا: ”اس کی اڑی کی اوپر کی ہڈیوں کو دیکھو اور اس کے جسم کی بو کو گھونٹو“۔

اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ بھیجے والے کے سامنے ان حد و سہ زیادہ اوصاف بیان کر سکتی ہے جتنا خود مرد کو دیکھنے کی اجازت ہے، چنانچہ دوسروں کو بھیجے کی صورت میں خود دیکھنے سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

غیر محرم عورت کو دیکھنے کا حکم

بالغ اور عاقل مرد چاہے وہ بوڑھا ہو یا عازر دلا چار، اسی طرح مرأتق (یعنی وہ بچہ جو بلوغت کے قریب ہو) کو غیر محرم بالغ عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے، بالغ عورت سے مراد وہ لڑکی ہے جو اس عمر کو پہنچی ہو جس کو دیکھنے کی صورت میں شہوت اور جنسی خواہشات بھڑکنے کا اندیشہ ہو، چاہے وہ دیکھنے کا موقع ایسا ہو کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بھی صحیح قول کے مطابق غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے۔

اسی طرح عورت کے لیے بھی غیر محرم مرد کو بلا ضرورت دیکھنا جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”قُلْ لِلنَّاسِ مِیْنُ یَنْصُطُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَیَنْصُطُوا فَرْوَجِهِمْ ذَلِکَ اَزْکٰی لَہُمْ، اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌ بِمَا یَصْنَعُوْنَ، وَقُلْ لِلنَّاسِ مِیْنُ یَنْصُطُوا مِنْ اَنْصَارِهِمْ وَ اَخْفِظِنْ فَرْوَجَہُمْ“ (سورہ نور ۳۰-۳۱) ”مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی ٹگاہوں کو پٹی رکھیں اور اپنی شرکابوں کی حفاظت کریں، یا ان کے تن میں بہتر ہے، اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی ٹگاہوں کو پٹی رکھیں اور اپنی شرکابوں کی حفاظت کریں۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں مومنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی (یعنی رسول اللہ ﷺ بھی وہاں موجود تھے) اس وقت ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان سے پردہ کرو“ میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! کیا وہ ناپاک نہیں ہیں، وہ نہ کہم کو دیکھتے ہیں اور نہ ہم کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم دونوں بھی اندھیاں ہو؟“ کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہی ہو؟“ (ترمذی: کتاب الادب ۲۷۹۹) امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

جس طرح دیکھنا حرام ہے، اسی طرح کسی بھی حصے کو چھونا بھی حرام ہے، کیوں کہ دیکھنے سے زیادہ چھونے سے لذت اندوزی ہوتی ہے اور جنسی شہوت بھڑکتی ہے۔ البتہ ایسی چھوٹی بچی کو دیکھنا جائز ہے جس کو دیکھنے سے جنسی خواہش نہ ابھرتی ہو، اسی طرح عورت کے لیے ایسے چھوٹے بچے کو دیکھنا جائز ہے جس کو دیکھنے سے شہوت نہ آتی ہو، البتہ چھوٹے بچوں کی شرکابوں کو دیکھنا ہر صورت میں حرام ہے، کیوں کہ اس سے شہوت بھڑکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔

محرم عورت یا مرد کو دیکھنے کے احکام

محرم عورت کے ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں کو دیکھنا جائز ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اپنے محرم مرد کا اتنا حصہ دیکھنا جائز ہے۔

غیر محرم کو کن صورتوں میں دیکھنا جائز ہے؟

غیر محرم عورت کو دیکھنا چھوٹا اس صورت میں حرام ہے جب بلا ضرورت ہو، اگر دیکھنے چھونے کی ضرورت پیش آئے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

دیکھنے اور چھونے کی کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں؟ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل میں:

۱۔ علاج معالجے کے وقت، کیوں کہ اس صورت میں دیکھنے اور چھونے کو حرام ہی رکھا جائے گا تو حرج پیدا ہو جائے گا، اور اسلام آسان دین ہے اور حرج کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَمَا جَعَلْ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ“ (سورہ حج) اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج (تکلیف) نہیں رکھا ہے۔

چنانچہ پھر محرم کے جسم کے ان حصوں کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے جن کو دیکھنے یا چھونے کی ضرورت پیش آئے۔

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ امام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے پچھکار لی لگانے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ ﷺ نے ابو طیبہ کو پچھکار لی لگانے کا حکم دیا۔ (مسلم: کتاب السلام ۲۲۰۶) چنانچہ جب ضرورت ہو اور کوئی عورت معالجہ نہ ہو تو مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کا علاج کر سکتی ہے، اگر کوئی مرد ڈاکٹر نہ ہو، البتہ مرد عورت کا علاج کر رہا ہو تو کسی محرم یا شوہر یا ثقہ عورت کا ساتھ میں رہنا ضروری ہے۔

اگر مسلم ڈاکٹر موجود ہے تو غیر مسلم کے پاس کا علاج کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ خیر و فروخت کے وقت عورت کے بارے میں جاننا ضروری ہو تو دیکھے بغیر عورت کی پہچان ممکن نہ ہو تو دیکھنے کی اجازت ہے۔

۳۔ گواہی دیتے وقت، کیوں کہ جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے یا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

۴۔ تعلیم و تدریس کے وقت، صرف ان ہی علوم کی تعلیم میں جن کا حاصل کرنا فرض ہے یا کم از کم مستحب ہے، کیوں کہ اس میں شرعی فائدہ کا حصول ہے۔

جن صورتوں میں غیر محرم مرد یا عورت کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے، ان صورتوں میں صرف ہتھ پیر ضروری ہی جائز ہے، کیوں کہ اس کی اجازت صرف ضرورت کی بنیاد پر دی گئی ہے، پیشی ضرورت سے مقصد حاصل ہو جانا ہو تو اسی قدر کا ہوا زبے، اس سے زیادہ کا نہیں۔

۳۔ لڑکی کو پیغام بھیجنا

جب لڑکی کی تمام خصوصیات پسند آجائیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد شادی کی خواہش پیدا ہو جائے تو پیغام بھیجنے کا مرحلہ آتا ہے۔

پیغام کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کا رشتہ مانگا جائے۔

کن صورتوں میں پیغام بھیجنا جائز ہے اور کن صورتوں میں حرام۔ اگر لڑکی کسی کے نکاح میں نہ ہو، یا عدت نہ گزار رہی ہو اور نکاح کی ان تمام رکاوٹوں سے خالی ہو جن کا تذکرہ محرم عورتوں میں ہو چکا ہے تو ایسی لڑکی کو صراحت کے ساتھ اور اشارے میں پیغام بھیجنا جائز ہے۔

۲۔ اگر عورت طلاق بائن (یعنی طلاق کی جن صورتوں میں طلاق دینے والے کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا) اور شوہر کے وفات پانے کی وجہ سے عدت میں ہو تو صرف اشارے میں شادی کا پیغام دینا جائز ہے، صراحت کے ساتھ شادی کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، واللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَسْتُمْ فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ، عَلَيْكُمْ بِمَا شَرْتُمْ وَفِيكُمْ سُنَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُؤَازِرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّا أَنْ تَقُولُوا أُولَئِكَ مُمْرَوْنًا، وَلَا تُعْزَمُوا عُقْدَةُ الْبَيْعِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ عُقُوبٍ خَلِيمٌ“ (سورہ بقرہ ۲۳۵) اور تم پر کوئی گناہ اس بات میں جو پرہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے تذکرہ کرو گے اور ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم بھلی بات کہو، اور نکاح کا ارادہ مت کر دیاں تاکہ کہ کتاب اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے (یعنی عدت ختم نہ ہو جائے) اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے پس اس سے چو کنار ہو اور اس بات کو جان لو کہ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے۔

۳۔ ان کے علاوہ دوسرے موقعوں پر اور صورتوں میں نہ صراحت کے ساتھ پیغام بھیجنا جائز ہے اور نہ اشارے اور کنائے میں ہے۔

چنانچہ اس عورت کو پیغام بھیجنا حرام ہے جو کسی دوسرے شخص کی زوجیت میں ہو، اسی طرح ہر اس عورت کو بھی پیغام بھیجنا حرام ہے جس کا تذکرہ محرم عورتوں میں ہوا ہے،

چاہے وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی ہو یا اس کی حرمت عارضی ہو۔

طلاق رجعی کی عدت گزارنے والی عورت کو پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے، نہ اشارے و کنایے میں اور نہ صراحت کے ساتھ، کیوں کہ وہ دوسرے شخص کی بیوی رہتی ہے، یا بیوی کے حکم میں رہتی ہے، کیوں کہ اس کے شوہر کو عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَسُئِلُوا كُلُّهُنَّ أَهْلًا بِرِجَالِهِنَّ فَإِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَفَافَتْ" (سورہ بقرہ ۲۲۸) اور ان کے شوہر ان کو اس میں (عدت کے دوران) لوٹانے کے زیادہ حق دار ہیں اگر انھوں نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے۔

پیغام دینے میں صراحت کا مطلب

پیغام میں صراحت کا مطلب یہ ہے کہ واضح انداز میں شادی کی خواہش کا اظہار کرے، مثلاً کہے: میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہے کہ جب تمھاری عدت گزر جائے گی تو میں تم سے شادی کروں گا۔

پیغام دینے میں اشارے و کنایے کا مطلب

پیغام دینے میں اشارے و کنایے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں شادی کی رغبت ہونے اور رغبت نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، مثلاً عدت گزارنے والی سے کہے: تم خوبصورت ہو، تم میں دلچسپی لینے والے بہت سے موجود ہیں، تم جیسا ملنا کس کو نصیب ہوگا، وغیرہ۔

پیغام پر پیغام بھیجنے کا حکم

اپنے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجنا حرام ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے ہاں میں جواب مل چکا ہو، البتہ وہی خود اجازت دے تو دوسرے شخص کے لیے پیغام بھیجنا جائز ہے، اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے لڑکی کو پیغام بھیجا ہو اور لڑکی والوں کی طرف سے ہاں میں جواب بھی ملا ہو، پھر کوئی دوسرا پیغام بھیجے۔

اگر پہلے والے کے پیغام کا جواب ہاں میں نہ آیا ہو تو دوسرے کو پیغام بھیجنا جائز ہے۔ اس اعتبار سے یہ حرام ہے کہ اس سے گناہ لازم آئے گا، البتہ کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجے پھر شادی بھی ہو جائے تو عقیدہ کا حائل نہیں ہوگا۔

حرام ہونے کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے: "اگر آپ نے اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے، یہاں تک کہ اس سے پہلے پیغام دینے والا چھوڑ دے یا وہی اس کو اجازت دے"۔ (بخاری کتاب النکاح ۸۸۸، مسلم کتاب النکاح ۱۲۱۳، یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے)

شادی سے پہلے لڑکی یا لڑکے کے سلسلے میں مشورہ لینے کے احکام

جس کسی سے پیغام بھیجنے والے یا لڑکی کے بارے میں مشورہ کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ سچی عیوب اور برائیاں کو بطور نصیحت اور خیر خواہی کے بیان کرے، یہ حرام غیبت میں شائستگی ہوگا، عیوب کا تذکرہ اسی وقت جائز ہے، جب تذکرہ کرنے کی ضرورت ہو، اگر صرف اشارے و کنایے پر اکتفا کر سکتا ہو تو اکتفا کرنا لازم ہے، مثلاً یہ کہے: یہ لڑکا تمھارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ لڑکی تمھارے مناسب نہیں ہے وغیرہ، اس حکم کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انھوں نے حضور اکرم ﷺ سے کہا: معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم خطبانی نے مجھے پیغام بھیجا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے، وہ اپنا ذمہ اپنے کندھے سے اتارتے ہی نہیں ہیں، اور معاویہ تو فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے شادی کرلو، میں نے ان کو پسند نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: "اسامہ سے شادی کرو"، میں نے ان سے شادی کی تو اللہ نے ان میں برکت عطا فرمائی"۔ (مسلم کتاب الطلاق ۸۸۰، ترمذی کتاب النکاح ۱۱۳۵)

ولی کی طرف سے اپنی لڑکی کا پیغام نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کو دینے کے احکام لڑکی کے ولی کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا پیغام صالح اور نیک مرد کے پاس بھیجے، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنی لڑکیوں کا رشتہ اس وقت پیش کیا تھا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی پاکدامنی اور امانت سے واقف ہو گئے تھے، اللہ

بھی لڑکے کے گمان سے زیادہ خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں وہی دوشیزہ ہوں جس کو تم نے اپنے خیالوں میں سجائے رکھا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ملنا حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، مگر یہ کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی محرم ہو“۔ (بخاری کتاب النکاح ۴۹۳۵، مسلم کتاب النکاح ۱۳۲۱، یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) شادی سے پہلے منگیترا اجنبی اور غیر محرم عورت ہی سمجھی جائے گی۔

عقل مند لڑکی وہ ہے جو پیغام کے وقت ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد شادی سے پہلے دوبارہ اپنے منگیترا کے سامنے آنے سے باز رہتی ہے، کیوں کہ اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ضروری ہے اور شادی سے پہلے ہونے والی ملاقاتوں کے برے نتائج سے بھی واقف رہنا لازم ہے، کیوں کہ اگر وہ ملاقات شروع کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ جائے، پھر کوئی دوسرا نوجوان اس کے پاس پیغام نہیں بھیجے گا، کیوں کہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے منگیترا کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔

البتہ جب عقد نکاح ہو جائے تو تنہائی میں ملنا جائز ہے، کیوں کہ اب وہ اس کی بیوی ہے، مرد اس سے اور عورت مرد سے جس طرح چاہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، البتہ اس میں بھی حرام چیزوں سے بچنا لازمی ہے۔

عقد نکاح کے ارکان

ہر رکن کی وضاحت اور شرطوں کا بیان

نکاح کے پانچ ارکان ہیں:

صیغہ (ایجاب و قبول) بیوی، شوہر، ولی، دو گواہ۔

پہلا رکن: صیغہ (ایجاب و قبول)

صیغہ بیوی کے ولی کی طرف سے ایجاب کرنا مثلاً کہے: میں نے تمہاری شادی میری دختر سے کرا دی۔

اور شوہر کا قبول کرنا، مثلاً وہ کہے: میں نے تمہاری بیٹی سے شادی کی۔ اگر شوہر پہلے کہے اور بعد میں ولی کہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مثلاً میں نے تمہاری بیٹی سے شادی کی، اس کے جواب میں ولی کہے: مجھے یہ شادی منظور ہے۔

ایجاب و قبول کی شریعت کی حکمت

اس کی حکمت یہ ہے کہ عقد نکاح کا شمار ان عقود اور معاملات میں ہوتا ہے جن میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور رضامندی پوشیدہ چیز ہے، اس سے یوں ہی واقف ہونا ناممکن ہے، اسی لیے شریعت نے ایجاب و قبول کو شروع کیا، تاکہ دونوں کے دل میں موجود رضامندی کا اظہار زبان سے ہو جائے۔

ایجاب و قبول کی شرطیں

ایجاب و قبول کی مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ لفظ شادی یا نکاح کا استعمال ہو

مثلاً کہے: میں نے تم سے شادی کرائی، میں نے تم سے نکاح کر دیا، میں نے اس کی شادی قبول کی، میں نے اس کا نکاح قبول کیا۔

ان دو الفاظ کی شرط اس لیے ہے کہ یہی الفاظ شریعت میں عقد نکاح کے لیے شروع کیے گئے ہیں، اور ان ہی کا استعمال قرآن اور حدیث شریف کے نصوص میں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَمَا تَكُنْ خَوْا۟ اِمَّا طَلًا۟ لَّكُمْ وَاِنَّ الْاِیْسَاءَ مَعْنٰی وَاَقْلَٰثُ وَاَزْبَٰعُ“ (النساء ۴) پس اپنی پسند کی دودھ دینا اور چاچا و روتوں سے شادی کرو۔

دوسری جگہ ارشادِ خداوندی ہے: ”فَلَمَّا قَضٰی زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَّزَوْجَهَا لَوْ كَانَ يَعْلَمُ عَلٰی الْاٰمُوۡمِیۡنِ حَرَجٌ فِیۡ اَزْوَاجِ اَدْعِیَٰہِمُ“ (سورہ احزاب ۴) پس جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی تاکہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے شادی کرنے) میں مومنوں کے لیے کوئی حرج نہ ہو۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: اسے نو جوانوں کے گروہ! تم میں سے جس میں طاقت ہو تو وہ شادی کرے۔

۲۔ ایجاب اور قبول میں لفظ نکاح یا شادی کو صراحت کے ساتھ ادا کرنا

اگر ولی یہ کہے: میں نے اپنی دختر کی شادی تم سے کر دی، اس کے جواب میں شوہر کہے: میں نے قبول کیا تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کہے: اپنی دختر کی شادی مجھ سے کرادیجئے، اس کے جواب میں ولی کہے: میں نے قبول کیا تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ نکاح اور شادی کی صراحت نہیں کی گئی ہے۔

عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں عقد نکاح کے احکام

عربی کے علاوہ دوسری سبھی زبانوں میں عقد نکاح صحیح ہو جاتا ہے، اگر کسی دوسری زبان میں ایجاب و قبول ہو جائے تو شادی معتقد ہو جائے گی، چاہے شوہر اور ولی دونوں

عربی سے واقف ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ مطلب اور مقصود کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ لفظ زواج یا لفظ نکاح کا ترجمہ کرنا کافی ہو جاتا ہے۔

اشارے اور کنایہ کے الفاظ میں عقد نکاح کا حکم

اشارے اور کنایہ میں ایجاب و قبول سے نکاح صحیح نہیں ہوتا، چاہے کسی بھی زبان میں ہو۔

کنایہ کے الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن میں شادی کے علاوہ دوسرے معنی بھی لیے جاسکتے ہوں، مثلاً کوئی کہے: میں نے اپنی دختر کو تمہارے لیے حلال کیا، یا کہے: میں نے اپنی دختر کو تمہیں ہدیے میں دے دیا، کیوں کہ کنایہ کے الفاظ میں نیت کے پتہ چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نیت کا مقام دل ہے، اور عقد نکاح میں کواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور کواہ کو دلوں کا حال معلوم نہیں رہتا، جب تک خود شوہر اور ولی اپنے دل کی بات کا اظہار نہ کر دیں کہ انھوں نے نکاح کی نیت کی تھی یا کوئی دوسری نیت۔

تحریری ایجاب و قبول کے احکام

اسی طرح تحریر کے ذریعے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے، چاہے شوہر اور ولی دونوں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں۔

اگر لڑکی کا ولی کسی غیر موجود شخص یا حاضر شخص کو لکھ کر دے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، یہ تحریر لڑکے تک پہنچ جائے اور اس کو پڑھ کر وہ کہے: میں نے تمہاری بیٹی کی شادی قبول کی تو یہ عقد نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ تحریر کنایہ ہے، اور نکاح کنایہ کے الفاظ سے معتقد ہی نہیں ہوتا۔

گوٹکے کا سمجھ میں آنے والے اشارے کا حکم

گوٹکے کا سمجھ میں آنے والے اشارے سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے، اشارہ ایسا ہو کہ ہر کوئی سمجھ سکے، اس کو سمجھنے کے لیے ذہین اور فطین لوگوں کا سہارا لینا نہ پڑے، کیوں کہ یہ لفظ

صریح کے قائم مقام ہے۔

اگر کوئی کا اشارہ واضح نہ ہو، یعنی اس کو صرف ذہین اور فطین لوگ ہی سمجھ سکتے ہوں تو عقد نکاح نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ کنایہ کے قائم مقام ہے، اور کنایہ کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ ایجاب و قبول میں زیادہ وقفہ نہ ہو

ایجاب و قبول کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ولی کی طرف سے ایجاب کے بعد فوراً لڑکا قبول کرے، اگر لڑکی کا ولی کہے: میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرادی۔ اس کے بعد لڑکا لمبے وقفے تک خاموش بیٹھا رہے پھر کہے: میں نے تمھاری بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ تو اس صورت میں نکاح منقطع نہیں ہوگا، کیوں کہ ایجاب و قبول کے درمیان بڑا وقفہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران ولی کی طرف سے رجوع کرنے کا احتمال پایا جاتا ہے۔ البتہ تھوڑا سا وقفہ پایا جائے مثلاً لڑکا سانس لے، یا چھینکے تو عقد نکاح ہو جائے گا۔

۴۔ ایجاب و قبول مکمل ہونے تک دونوں کی اہلیت باقی رہے

اگر ولی کہے: میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرادی۔ لیکن لڑکے کی طرف سے قبول ہونے سے پہلے ہی ولی پاگل ہو جائے یا بیہوش ہو جائے پھر لڑکا قبول کرے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر لڑکا کہے: میری شادی اپنی بیٹی سے کرادیجئے۔ پھر لڑکی کے ولی کہے یہ کہنے سے پہلے کہ میں نے تمھارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرادی۔ لڑکا بیہوش ہو جائے تو عقد صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ قبول ہو چکا ہے، کیوں کہ عقد مکمل ہونے سے پہلے لڑکا وروسی میں سے کسی ایک کی اہلیت باقی نہیں ہے۔

۵۔ ایجاب و قبول میں کوئی شرط نہ ہو

عقد نکاح کو مستقبل کے ساتھ علق کرے یا کوئی شرط لگائے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔

اگر لڑکی کا ولی کہے: جب رمضان آئے تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی تمھارے ساتھ کر دی۔ اس کے جواب میں لڑکا کہے: میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔

اگر لڑکی کا ولی کہے: اگر میری لڑکی امتحان میں کامیاب ہوگئی تو میں نے اس کا نکاح تمھارے ساتھ کر دیا، اس کے جواب میں لڑکا کہے: میں نے اس کے ساتھ شادی قبول کر لی۔ تو اس صورت میں بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد نکاح میں اسی وقت نکاح کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور نکاح ہوتے ہی اس کے اثرات و نتائج کا ظاہر ہونا بھی لازم ہے، مستقبل کی طرف نکاح کی اضافت کرنا یا کسی شرط سے اس کو شرط کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ نکاح کے احکام کو مستقبل تک موخر کیا جائے یا اس وقت تک موخر کیا جائے جب تک لگائی ہوئی شرط مکمل نہ ہو جائے، یہ عقد نکاح کے تقاضوں کے منافی ہے۔

۶۔ ایجاب و قبول مطلق ہو

نکاح میں کوئی مدت متعین کرنا صحیح نہیں ہے، مثلاً ایک مہینہ، یا ایک سال یا کسی چیز کے ہونے یا کسی کے آنے تک کے لیے شادی کرنے سے عقد نکاح صحیح نہیں ہوتا، اگر لڑکی کا ولی کہے: میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے ایک مہینے، یا ایک سال، یا فلاں کے آنے تک کے لیے کر دی۔ لڑکا جواب میں کہے: میں نے اس کی شادی قبول کی۔ تو اس صورت میں نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ متعہ کی شکل ہے جو اسلام میں حرام ہے۔

حضرت برہہ رحمہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تم کو جو حق سے اطف اندوز ہونے (متعہ) کی اجازت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے، پس جس کسی کے پاس ایسی عورتیں ہوں تو اپنا راستہ خالی کرے اور ان کو وہی کوئی بھی چیز نہ لے۔ (مسلم: کتاب النکاح ۱۴۰۶)

نکاح شغار

نکاح شغار یہ ہے کہ لڑکی کا ولی کسی شخص سے کہے: میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے اس شرط پر کی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو اور ہر ایک دوسرے کے لیے مہر معاف کر دے۔ اس کے جواب میں دوسرا کہے: میں نے تمھاری بیٹی کے ساتھ شادی کی اور اپنی بیٹی کے ساتھ تمھاری شادی مذکورہ شرط کے ساتھ کر دی۔

اس شادی کے متعقد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی شادی کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے، اور شرط لگانے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

یہ بھی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شغار سے منع فرمایا، شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرے اور دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔ (بخاری، کتاب النکاح ۲۸۲۲، مسلم، کتاب النکاح ۱۷۱۵)

اس شادی کو نکاح شغار عربوں کے اس قول کی وجہ سے کہا گیا ہے: "شغار البلد من السلطان"، یعنی شہر حاکم سے خالی ہو گیا۔

یہ شادی مہر سے خالی ہے، اس لیے اس کو نکاح شغار کہا گیا۔

دوسرا رکن: بیوی

لڑکی کا نکاح صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ لڑکی کا نکاح کی رکاؤں (موافق) سے پاک رہنا ضروری ہے، جن کا تذکرہ محرم

عورقوں اور پیغام کے باب میں کیا جا چکا ہے۔

۲۔ لڑکی متین ہو، اگر ولی کہے: میں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمھاری شادی کرادی تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ جس کی شادی کر رہا ہے وہ متین نہیں ہے۔

۳۔ لڑکی حج یا عمرہ کے احرام میں نہ ہو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "احرام

پہنا ہوا شخص نہ نکاح کرے گا اور نہ اس کا نکاح کرایا جائے گا، اور نہ اس کو پیغام بھیجا جائے گا"، یعنی حالت احرام میں نہ شادی کرے گا، اور نہ کوئی دوسرا کسی احرام والی یا غیر احرام والی

عورت کے ساتھ اس کی شادی کرانے کا، چاہے وہی خود کرے یا وکیل بنا کر کرے، اور نہ کسی عورت سے شادی کا مطالبہ کرے گا یعنی نہ پیغام بھیجے گا۔

تیسرا رکن: شوہر

شوہر میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ جس کے ساتھ لڑکی کا نکاح صحیح ہو، یعنی وہ لڑکی کا محرم نہ ہو۔

۲۔ شوہر متین ہو، اگر ولی کہے: میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم میں سے ایک کے ساتھ کر دیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ شوہر متین نہیں ہے۔

۳۔ شوہر حالت احرام میں نہ ہو، کیوں کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد شادی کرنا اور کرنا، اسی طرح پیغام بھیجنا حرام ہو جاتا ہے، اور نکاح صحیح بھی نہیں ہوتا۔

چوتھا رکن: ولی

ولی عربی لفظ "ولاية" سے اسم فاعل ہے، اس کے معنی محبت اور نصرت کے ہیں،

اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" (سورہ مدہ ۵۶) اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان

والوں سے محبت و نصرت کرتا ہے تو اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔

شریعت میں ولایت کہتے ہیں: دوسرے پر اپنی بات نافذ کرنا اور اس کے معاملات کی نگرانی کرنا۔

بعض فقہاء نے یہ تعریف کی ہے: دوسرے پر اپنی بات نافذ کرنا چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، اس میں اجباری ولایت شامل ہے۔

ولی اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے حق ولایت دیا ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "فَإِنْ كَانَ عَلَىكَ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ" (سورہ بقرہ ۲۸۳) پس جس پر حق ہے وہ

بیوقوف یا کمزور ہو یا ایسا ہو جو امان نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرانے۔

حق ولایت مشروع کرنے کی حکمت

چھوٹے بچوں اور نابالوں پر ولایت مشروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ان کی مصلحتوں اور مفادات کی حفاظت کی جائے، تاکہ ان کے مفادات ضائع نہ ہو جائیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کے حالات کو منظم کیا جائے۔

نکاح میں ولی کا پایا جانا ضروری ہے

عورت کی شادی میں ولی کا ہونا ضروری ہے جو عقیدہ نکاح میں ولایت کے فرائض انجام دے، چاہے عورت چھوٹی ہو یا بڑی بالغہ، باکرہ ہو یا شہید۔

کسی عورت کو خود اپنی شادی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ دوسرے کی بھی شادی اجازت کے ساتھ اور اجازت کے بغیر بھی نہیں کرا سکتی، چاہے وہ ایجاب قبول کیوں نہ کر لے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شادی نہیں کرے گی، اور نہ وہ خود اپنی شادی کرے گی۔“ ہم کہا کرتے تھے: جس نے خود اپنی شادی کرائی وہ فاسق ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ زانی ہے۔ (کتاب النکاح ۳/۲۷۷)

عورت کی شادی میں ولی کی شرط رکھنے کی حکمت

اس موقع پر ولی کی شرط رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عورت جیا کا پتلا ہوتی ہے، اس لیے یہ اچھی عادات اور اخلاق میں سے نہیں ہے کہ وہ نکاح کی محفل میں داخل ہو جائے۔

عورت کی شادی میں ولی رہنے کے وجوب کی دلیل

ولی کی موجودگی ضروری ہونے میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے استدلال کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ تُجْلِسُنَّ فَلَا تَحْصِلُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ إِزْوَاجًا لَكُمْ إِذَا تَوَاصَوْا بِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ“ (سورہ بقرہ ۲۳۲) اور جب تم بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے

شوہروں کے ساتھ شادی کر لیں جب وہ اپنے درمیان بیکھڑ طریقے پر راضی ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: یہ آیت ولی کا اعتبار کرنے میں سب سے واضح دلیل ہے، کیوں کہ اگر اس کا اعتبار نہ ہوتا تو ولی کی طرف سے عورت کو شادی سے روکنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔

ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نکاح صحیح نہیں ہوتا، مگر ولی اور دو عادل گواہوں کی موجودگی میں، جو نکاح ان کے بغیر ہو تو وہ باطل ہے۔“ (موارد اہلماں ابی زوائد ابن حبان: کتاب النکاح باب: ما جانی الولی والفقہ وہ ابو داؤد: کتاب النکاح ۲۰۸۵ ہرمزی: کتاب النکاح ۱۱۰۲) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ولی کے بغیر نکاح نہیں۔“

ولی کے بغیر نکاح کا حکم اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات

اگر عورت ولی کے بغیر اپنی شادی خود کرے تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، اگر اس کے بعد جماع ہو جائے تو بھی دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، کیوں کہ عقیدہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوا ہے، اس صورت میں مرد پر مہر مشل واجب ہو جاتا ہے، چاہے نکاح کرتے وقت مہر متعین کیا ہو یا نہ ہو۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے (آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی) اگر مرد اس کے ساتھ جماع کرے تو اس پر عورت کے لیے اس کی شرمگاہ حلال کرنے کی جیسے مہر ہے، اگر آپس میں جھگڑا کریں تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔“ (ابو داؤد: کتاب النکاح ۲۰۸۳، ابن ماجہ: کتاب النکاح ۱۱۸۲، ہرمزی: کتاب النکاح ۱۱۰۲، یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے)

ولی کے بغیر کیے ہوئے اس باطل نکاح میں ولی کرنے والے مرد پر زنا کی سزا نافذ نہیں ہوگی، کیوں کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح ہونے یا نہ ہونے میں علما کا اختلاف ہے۔

حدود اور سزائیں شہ اور جنک کی بنیاد پر نافذ نہیں کی جاتی ہیں، البتہ اس صورت میں

تعزیر کی جائے گی، یعنی ہلکی سزا دی جائے گی۔

تعزیر چھوٹی سے چھوٹی حد سے کم سزا ہے، جس کو قاضی اپنے صوابدید پر متعین کرتا ہے۔

شادی میں اولیا ء کی ترتیب

عورت کی شادی میں ولی کی ترتیب مندرجہ ذیل ہوگی:

باپ

پھر دادا

پھر حقیقی بھائی

پھر علانی بھائی

پھر حقیقی بھتیجہ

پھر علانی بھتیجہ

پھر حقیقی چچا

پھر علانی چچا

پھر حقیقی چچا زاد بھائی

پھر علانی چچا زاد بھائی

اسی طرح سب عصبائے ہوں گے، اگر عصبائے نہ پائے جائیں تو قاضی ولی ہوگا،

اس کی دلیل سائد حدیث ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا کوئی ولی نہیں

ہے اس کا ولی سلطان ہے۔“

شادی میں بیٹے کو ولایت حاصل ہے یا نہیں؟

بیٹے کو شادی میں ولایت حاصل نہیں ذاتی، اور نہ پوتے کو، چنانچہ کوئی اپنی ماں کی

شادی بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں کرا سکتا، کیوں کہ بیٹے اور ماں کے نسب میں یکسانیت

نہیں پائی جاتی ہے، عورت کا انساب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے، اور بیٹے کا انساب

اس کے اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے، مگر یہ کہ بیٹا اپنی ماں کے چچا زاد بھائی کا بیٹا ہو، اگر وہ

اپنی ماں کے بھتیجے کا بیٹا ہو تو قریبی ولی نہ پائے جانے کی صورت میں اس کو اپنی ماں کا اس

حیثیت سے رشتہ ہونے کی وجہ سے شادی کرانا جائز ہے۔

ولی کے لیے شرطیں

ولی والد ہو یا کوئی دوسرا، مندرجہ ذیل شرطوں کا اس میں پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ مسلمان ہو: کافر مسلم عورت کی شادی نہیں کرا سکتا، کیوں کہ کسی کافر کو مسلمان پر

ولایت حاصل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر مان ہے: ”وَلَكِنْ يَسْعَىٰ لِلْكَافِرِينَ

عَلَىٰ الْمَوْتِ حَيَاتٍ سَبِيلًا“ (سورہ نساء ۱۳۱) اور اللہ ہر گز مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دے گا۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی کی ولایت کا دارودار وراثت میں عصبہ ہونے پر

ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔

کافر شخص کافر عورت کی شادی کرا سکتا ہے، چاہے دونوں کے درمیان اعتقادی اور

مذہبی اختلاف پایا جائے، مثلاً یہودی مرد اپنی ولایت میں موجود عیسائی عورت کی شادی

کرا سکتا ہے، اور نصرانی یہودی عورت کی شادی کرا سکتا ہے، کیوں کہ کفر ایک ہی ملت ہے،

اللہ تبارک و تعالیٰ کافر مان ہے: ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصَائِرِهِمْ أُولَٰئِكَ نَجُودُ“ (سورہ انفال

۷۲) اور جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

۲۔ عادل ہو: عدالت سے مراد یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ گناہ

پر اصرار نہ کرتا ہو، اسی طرح مروءت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، مثلاً راستوں پر پیشاب

نہ کرتا ہو، اور بغیر جوتے چلنے کے نہ چلتا ہو وغیرہ۔

چنانچہ چافق شخص ولی بن کر مومن عورت کا نکاح نہیں کرا سکتا، بلکہ شادی کرانے کا

حق اس کے بعد والے ولی میں منتقل ہو جائے گا، اگر دوسرا عادل ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مرد یعنی عادل ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں“۔ امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حدیث میں مرشد سے مراد عادل ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ فسخ و فجو رکاوٹ دینے میں رکاوٹ بنتا ہے، چنانچہ شادی میں بھی ولی بننے میں یہ چیز رکاوٹ اور مانع ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ شادی میں عدالت شرط نہیں ہے، کیوں کہ شادی میں ولایت عصبی رشتے داری پر موقوف ہے، عصبی رشتے دار میں اپنی لڑکی کے مفادات کو تلاش کرنے کے لیے شفقت اور رحم و پائی پائی جاتی ہے، عادل اور غیر عادل شخص میں اس شفقت و محبت میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر شادی میں عادل ہونے کی شرط لگائی جائے تو بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی اور بڑا حرج ہوگا، کیوں کہ عادل لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، خصوصاً ان دنوں میں عادل کا پایا جانا بہت ہی مشکل ہے، یہ بات تاریخ کے کسی دور میں بھی نہیں ملتی کہ فاسقوں کو اپنی بیٹیوں کی شادی سے روکا گیا ہو۔

۳۔ بالغ ہے: چنانچہ بچے کو دوسرے کی شادی کرانے میں حق ولایت حاصل نہیں ہے، کیوں کہ اس کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، پھر وہ دوسرے کا کیسے ولی بن سکتا ہے۔

۴۔ عاقل ہو: ناگاہک کو ولایت حاصل نہیں ہے، کیوں کہ اس کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، پھر وہ دوسرے کا کیسے ولی بن سکتا ہے۔

۵۔ کٹاہ بین نہ ہو: بڑھاپے یا عقل کی کمی کی وجہ سے کٹاہ بین شخص کے لیے حق ولایت حاصل نہیں ہے، کیوں کہ وہ فقور شخص کا انتخاب کرنے سے قاصر رہتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جس کی وجہ سے وہ بیہوش ہو جاتا ہو تو اس کے ہوش میں اسے اتنا بھروسہ ہو جاتا ہوگا، کیوں کہ بے ہوشی نیند کی طرح ہے، جو جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔

۶۔ بیوقوفی کی وجہ سے اس پر پابندی نہ لگائی گئی ہو: بیوقوف شخص ہے جو اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہو، کیوں کہ بیوقوف کو خود اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسرے کی ولایت اس کو کیسے حاصل رہے گی۔

۷۔ ولی حالت احرام میں نہ ہو: جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے حالت احرام میں ہو تو اس کو

شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل سابقہ حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "محرام والا شخص نہ خود شادی کرے گا اور نہ دوسرے کی شادی کرے گا"۔ (مسلم، کتاب النکاح ۱۴۹)

قریبی ولی میں مذکورہ بالا سبھی شرطیں نہ پائی جاسکتی تو حق ولایت اس کے بعد والے ولی میں منتقل ہو جائے گی، جس میں یہ سبھی شرطیں پائی جاسکیں، سو اسے احرام والے شخص کے کیوں کہ احرام کی وجہ سے ولایت کا حق چھینا نہیں جاسکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دوسری سبھی شرطیں پائی جاتی ہیں، بس نکاح کرانے کی ممانعت رافعی ہے، اس صورت میں شادی کرانے کا حق سلطان یا حاکم وقت کو حاصل رہے گا۔

ولایت کی دو قسمیں

ولایت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اجباری ولایت

۲۔ اختیاری ولایت

اجباری ولایت

اجباری ولایت صرف باپ اور دادا کو حاصل رہتی ہے، ان کے علاوہ دوسرے کسی بھی ولی کو اجباری ولایت حاصل نہیں ہے۔

اجباری ولایت صرف باکرہ لڑکی کی شادی میں ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بالغہ، عقل مند ہو یا پاگل۔

باپ اور دادا کو یہ حق رہتا ہے کہ وہ اپنی باکرہ لڑکی کی شادی اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کر دے، کیوں کہ وہ اپنی بیٹی کے مفادات کو زیادہ جانتا ہے اور اس سے زیادہ شفیق لڑکی کے حق میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنی بیٹی کے حق میں اسی کا انتخاب کرے گا جس میں لڑکی کا مفاد ہوگا۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کے اس فرمان سے دی گئی ہے: "شبہ اپنے ولی سے زیادہ اپنی ذات کی حق دار ہے"۔ اس کے مفہوم سے دلیل لی گئی ہے کہ باکرہ لڑکی کا ولی اس

کی ذات کا اس سے زیادہ حق دار ہے۔

لہٰذا جب جہاڑی ولایت کے لیے تین شرطیں ہیں:

۱۔ ولی اور اس کی لڑکی کے درمیان کوئی ظاہری دشمنی نہ ہو۔

۲۔ لڑکا کفو ہو۔

۳۔ لڑکا مہر نقد دے سکتا ہو۔

شادی میں باکرہ سے اجازت لینے کی ترغیب

والدہ اور دادا کے جہاڑی ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ شادی پر مجبور کرنا اور لڑکی کی رائے کو ٹھکرانا افضل ہے، بلکہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ شادی میں لڑکی کی بھی اجازت لی جائے، تاکہ اس کا احترام اور قد رکھی جائے اور اس کے دل کو مطمئن کیا جائے۔

اس کی دلیل نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”ثیبہ کی شادی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے، اور باکرہ کی شادی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے،“ صحابہ نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! اس کی اجازت کیسے لی جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ وہ خاموش رہے۔“ (مسلم: کتاب النکاح ۱۳۱۹) ترمذی کتاب النکاح ۷۴۱ امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ثیبہ اپنے ولی سے نہ دوا دینی ذات حق دار ہے، اور باکرہ سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ کتاب النکاح ۱۳۲۱، ۱۳۲۲ ترمذی نے بھی یہ روایت کی ہے۔ کتاب النکاح ۱۱۰۸)

باکرہ کے سلسلے میں یہ دونوں حدیثیں سنت پر محمول کی جائیں گی۔

اختیاری ولایت

اختیاری ولایت ان تینوں کو ترتیب وار حاصل ہے جو اولیاء کی فہرست میں شامل ہیں۔ اختیاری ولایت ثیبہ عورت کے سلسلہ میں ہے، چنانچہ کبھی بھی ولی کو چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر شادی کرانے کا حق نہیں ہے۔

اس کی دلیل امام مسلم کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے: ”ثیبہ کی شادی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے۔“

مسلم اور ترمذی کی یہ روایت بھی ہے: ”ثیبہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے ذات کی حق دار ہے۔“ ثیبہ عورت ہے جس کا پردہ نکارت حرام یا حلال و طہی کے ذریعے زائل ہو چکا ہو، البتہ جس کا پردہ نکارت بیماری، مگر نے یا کسی دوسری وجہ سے زائل ہو گیا ہو تو وہ ثیبہ نہیں ہے، بلکہ وہ باکرہ ہی ہے۔

ثیبہ سے اجازت لینے کی حکمت

ثیبہ کی شادی اس کی اجازت اور رضامندی کی صورت میں ہی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ شادی کا مقصد جانتی ہے، اس لیے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اور پہلے شادی ہوجانے کی وجہ سے وہ صراحت کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی ہے، جب کہ باکرہ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔

نابالغ ثیبہ کی شادی

نابالغ ثیبہ کی شادی بالغ ہونے سے پہلے کر نہ اس کے باپ کے لیے جائز ہے اور نہ کسی دوسرے ولی کے لیے، کیوں کہ نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، چنانچہ نابالغ ہونے تک اس کی شادی نہیں کی جائے گی، بالغ ہونے کے بعد اس کی اجازت کا اعتبار ہوگا۔

اگر ولی عورت کو شادی سے روکے

اگر نابالغ اور عاقل عورت کسی کفو سے شادی کا مطالبہ کرے تو اس کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرائے، اگر ولی شادی سے انکار کر دے تو حاکم وقت اس کی شادی کرائے گا، چاہے انکار کرنے والا ولی باپ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اگر کوئی کفو مرد اس لڑکی سے شادی کا مطالبہ کرے تو ولی پر اس کی شادی کرنا ضروری ہے، اگر وہ اپنا یہ حق ادا نہ کرے تو حاکم اپنی طرف سے یہ حق ادا کرے گا۔

اس کی دلیل امام ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حاکم اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔“ (ابو داؤد کتاب النکاح ۲۰۸۳ ترمذی کتاب النکاح ۱۱۰۴)

اگر کوئی لڑکی کسی کفو لڑکے کا انتخاب کرے اور ولی کسی دوسرے کفو لڑکے کا انتخاب کرے تو ولی کو لڑکی کے متعین کردہ لڑکے سے شادی کو روک دے کا حق ہے، جب کہ وہ باکرہ ہو، کیوں کہ ولی زیادہ واقف رہتا ہے۔

ولی موجود نہ ہو

اگر متعدد ولی ہوں اور سب سے قریبی ولی موجود نہ ہو تو اس صورت میں اگر ولی دو مرتبے یعنی ایک دن اور رات کی پیدل مسافت یا اس سے زیادہ دور ہو تو ولایت کا حق بعد والے ولی کی طرف منتقل نہیں ہوگا، بلکہ حاکم شہر اس لڑکی کا نکاح کرانے گا، کیوں کہ ولی موجود نہیں ہے، اور شادی کرنا اس کا حق ہے، اگر وہ اپنی غیر موجودگی کی وجہ سے اپنا حق ادا کرنے سے قاصر ہو تو حاکم اس کا نائب ہوگا۔

اگر وہ دوسرے طے اندر موجود ہو تو حاکم اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرا سکتا، کیوں کہ مسافت کم ہے اور اس سے رجوع ہونا بھی ممکن ہے، یا تو وہ خود ہو جائے یا کسی کو وکیل بنائے، جس طرح کوئی موجود ہوتا ہے تو خود نکاح کراتا ہے یا کسی کو وکیل بناتا ہے۔

ایک ہی درجے کے کئی ولی موجود ہوں

اگر ایک ہی درجے کے کئی ولی موجود ہوں مثلاً کئی حقیقی بھائی موجود ہیں، یا کئی علاقائی بھائی، تو منتخب یہ ہے کہ ان میں جو نکاح کے باب کو سب سے زیادہ جانتے والا ہو، وہ شادی کرائے، کیوں کہ وہ نکاح کے شرائط سے سب سے زیادہ واقف رہے گا۔

اس کے بعد سب سے زیادہ متقی حق دار ہوگا، کیوں کہ وہ سب سے زیادہ شفیق و مہربان رہے گا اور اس بات کا سب سے زیادہ حریص رہے گا کہ لڑکی کے لیے سب سے زیادہ بہتر لڑکے کو تلاش کرے۔

ان میں سے ہر ایک دوسروں کی رضامندی سے لڑکی کی شادی کرانے کا تا کہ بھوں

کی رائے یکساں ہو، اور کسی کو تشویش نہ ہو، اگر ان اولیاء میں اختلاف ہو جائے اور ہر کوئی کہے کہ میں اس لڑکی کی شادی کراؤں گا تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنا ضروری ہے، جس کے نام قرعہ نکلے گا وہی لڑکی کی شادی کرانے گا۔

اگر غیر افضل یا یا شخص جس کے نام قرعہ نہ نکلا ہو، وہ لڑکی کی شادی کرانے اور لڑکی نے ہر ایک کو اپنی شادی کی اجازت دی ہو تو قرعہ نکلے گا وہی شادی صحیح ہو جائے گی، اگر لڑکی نے کسی ایک کو شادی کرنے کی اجازت دی ہو، اور دوسرا شادی کرانے تو لڑکی کی اجازت اور رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے شادی صحیح نہیں ہوگی۔

کوئی ولی نہ پایا جائے

اگر کوئی بھی ولی نہ پایا جائے تو قاضی ولی بن جائے گا، کیوں کہ اس کو مسلمانوں کے مفادات پورا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔

جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کی شادی کرانے میں اس کے مفادات کا خیال رکھنا ضروری ہے، نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان گزر چکا ہے: ”جس کا کوئی ولی نہیں، اس کا ولی حاکم ہے۔“ (ترمذی کتاب النکاح ۱۱۰۴)

نکاح میں وکیل بنانے کے احکام و مسائل

ولی اجباری یعنی باپ اور دادا کے لیے باکرہ کی شادی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شادی کا وکیل بنانا صحیح ہے۔

اس وکالت کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ولی وکیل کے لیے شوہر متعین کرے، کیوں کہ ولی کو نکاح میں لڑکا متعین کرنے کا حق ہے تو اس کو مطلقاً وکیل بنانے کا بھی حق ہے، جب ولی مطلقاً وکیل بنائے تو وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کے مفاد کا خیال رکھے، چنانچہ وہ لڑکی کی شادی کسی غیر کفو سے نہ کرانے، کیوں کہ مطلقاً وکیل بنانے کی صورت میں کفوی شرط خود بخود نافذ ہو جائے گی۔

غیر اجباری ولی یعنی باپ اور دادا کے علاوہ اولیاء کے لیے عورت کی اجازت کے بغیر

اس کی شادی میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کو لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کرنے کا حق نہیں ہے، چنانچہ اس کو لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کا وکیل بنانے کا بھی حق نہیں ہے۔

پانچواں رکن: دو گواہ

تمہید:

شادی کا عقد اگرچہ دوسرے عقود کی طرح ہے جن میں رضامندی اور ایجاب و قبول شرط ہے، لیکن اسلام نے اس عقد کو عظمت عطا کی ہے اور اس کی شان بڑھائی ہے، اور اس کو دینی رنگ میں رنگ دیا ہے اور عبادت کی چھاپ عطا کی ہے، لہذا شادی کرنے کو اللہ عز و جل کی اطاعت اور ثواب کا کام بتایا ہے۔

چوں کہ عقد نکاح کے بڑے عظیم نتائج مرتب ہوتے ہیں؛ شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے سے لطف اندوزی عاقل ہو جاتی ہے، مہر اور نفقہ واجب ہو جاتا ہے، نسب ثابت ہو جاتا ہے، وراثت کے حق دار بن جاتے ہیں، بیہروی واجب ہو جاتی ہے اور اطاعت ضروری ہو جاتی ہے، یہ نتائج اور احکام سچو اور انکار کے بھی شکار ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے ان کو محفوظ بنادیا ہے اور کم از کم دو گواہوں کو لازم قرار دیا ہے جو نکاح کے عقد کے وقت موجود ہیں اور ان کے لیے ایسی شرطیں بتائی ہیں جن سے وہ ان نتائج کو ثابت کرنے کے لیے پھر دوسرا اور اطمینان کے لائق رہیں، جب ان کو گواہی دینے کی اس وقت ضرورت پڑے جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات رونما ہو جائیں یا اس عقد کے حقوق اور نتائج کا دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”نکاح معتبر نہیں مگر ایک ولی اور دو عادل گواہوں کی موجودگی میں، اور جو اس کے علاوہ ہو تو وہ نکاح باطل ہے۔“ (ابن حبان: مو اور اطلال: وئی زوائد

ابن حبان: الکناح ۱۳۷)

گواہوں کی شرطیں

گواہوں میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مسلمان ہو:

غیر مسلم کے گواہ بننے سے عقد نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ نکاح ایک دینی کام ہے، اس لیے دین اسلام کو ماننے والے کی گواہی ضروری ہے، اس لیے بھی کہ غیر مسلم کی گواہی مسلمانوں کے خلاف نہیں مانی جاتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ گواہی ولایت ہے اور مسلمان کے خلاف غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں ہے، کیوں کہ غیر مسلم کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُ“ (توبہ: ۱۶) اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ (سورہ نساء: ۱۳۱) اور اللہ ہرگز مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دے گا۔

۲۔ مرد ہو:

عورتوں کی گواہی سے نکاح منع نہیں ہوتا ہے اور نہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کی یہ سنت ہے کہ حدود، نکاح اور طلاق میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔“ زہری تابعی ہیں، تابعی کی طرف سے اس طرح کی بات رسول اللہ ﷺ کی مرفوع حدیث کے حکم میں ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔

۳۔ عاقل اور بالغ ہو

صرف پاگلوں اور بچوں کی موجودگی میں نکاح منع نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ نکاح کی بڑی اہمیت اور اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی وجہ سے صرف پاگلوں اور بچوں پر انکشاف کرنا اس کی شان گھٹاتا ہے۔

۴۔ عادل ہو چاہے ظاہر ہی کیوں نہ ہو

کواہوں کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، چاہے ظاہری طور پر ہی کیوں نہ ہو یعنی ان کا حال پوشیدہ ہو اور ان کا فسق ظاہر نہ ہوا ہو۔
گناہوں کو کبھی الاعلان کرنے والوں کی کواہی سے نکاح منع نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کی کواہی معتبر نہیں ہے۔

۵۔ بہرا نہ ہو

بہروں کی کواہی یا سونے ہوئے شخص کی کواہی سے نکاح منع نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس طرح کے لوگوں سے کواہی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ جس کے خلاف کواہی دی جاتی ہے وہ بوقول ہے جس کا سننا ضروری ہے۔

۶۔ اندھا نہ ہو

اندھوں کی کواہی سے بھی نکاح منع نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اقوال دیکھ اور سن کر ہی ثابت ہوتے ہیں۔

لڑکی کی رضا مندی پر گواہی

عقد نکاح میں لڑکی کی رضامندی پر گواہ بنانا مستحب ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو گواہ (مذکورہ بالا شرطوں کے پائے جانے والے افراد) لڑکی کی رضامندی اور اجازت کو سنیں، مثلاً لڑکی کہے: میں اس شادی پر راضی ہوں۔ یا کہے: میں اس شادی کی اجازت دیتی ہوں، یہ احتیاطی اقدام ہے تا کہ وہ نکاح کے بعد انکار نہ کر دے۔

باپ یا دادا کو پاک دامن بنانے کی کوشش

بچوں کو چاہیے چاہے وہ مزید اولاد نہ ہو یا زنا نہ، مسلمان ہوں یا کافر، باپ کو پاک دامن بنانا ضروری ہے، اسی طرح دادا اور نانا کا بھی مسئلہ ہے، چاہے باپ، دادا یا نانا مسلمان ہوں یا کافر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد، دادا یا نانا کو آزاد جو رت کا مہر دے

یا اس سے کہے: آپ شادی کیجئے، میں آپ کا مہر دوں گا۔

لیکن بچوں پر اس کے واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل تین شرطیں ہیں:

۱۔ بچہ میں مہر دینے کی طاقت ہو۔

۲۔ باپ، اسی طرح دادا یا نانا مہر دینے سے عاجز اور تنگ دست ہو۔

۳۔ باپ، دادا یا نانا کو شادی کی ضرورت ہو۔

باپ، دادا یا نانا کو پاک دامن بنانا اس کی ضرورتوں میں سے ہے جیسا کہ اخراجات اور کپڑے وغیرہ فراہم کرنا ضرورت ہے، تا کہ وہ ہلاکت تک پہنچانے والے زنا کا شکار نہ ہو جائے، یہ والد کے احترام کے لائق اور مناسب نہیں ہے اور یہ بھلائی کے ساتھ ان سے برتاؤ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے: ”وَصَاحِبُهُمَا فِيهِ الْإِثْمَا مَعْرُوفًا“ (لقمان ۱۵) اور دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔

کفار کی شادیاں

کافروں کی آپس میں شادی صحیح ہے، اس کی دلیل غیلان وغیرہ کی حدیثیں ہیں، جو اسلام لے آئے اور ان کے پاس چار سے زیادہ بیویاں تھیں تو نبی کریم ﷺ نے چار کو اپنے ساتھ رکھ کر باقی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے غیلان سے ان عورتوں کے ساتھ کی ہوئی شادی کے شرائط کے بارے میں دریافت نہیں کیا، اسی لیے اس کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔

اگر وہ ہمارے پاس مقدمہ لے آئیں تو ہم ان کی شادی باطل نہیں کہیں گے، اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو ہم ان کا نکاح باقی رکھیں گے۔

اگر کوئی شخص کافر تھا، اور اس کی بیوی بھی کافر تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لے آئیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا، کیوں کہ جدائی دین کے اختلاف کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس صورت میں دونوں کا دین نہ حالت کفر میں مختلف تھا اور نہ حالت اسلام میں۔

امام ترمذی (الکحاح ۱۱) اور امام ابو داؤد (الطحا ق ۲۲۳۸) نے حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے زمانے میں اسلام لے آیا پھر اس کی بیوی بھی مسلمان ہو کر آئی تو اس شخص نے کہا: اللہ کے رسول! اس نے میرے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، پس آپ اس کو میرے پاس واپس کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اس عورت کو اس کے پاس واپس کر دیا۔ یعنی ان کا نکاح باقی رکھا۔

اگر مرد اسلام لے آئے اور عورت کافرہ ہو تو اس میں تفصیل ہے:

اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہے تو یہ نکاح باقی رہے گا، کیوں کہ مسلمان مرد کو اہل کتاب عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔

اگر عورت بت پرست ہے یا ملحدہ ہے اور عدت کے دوران وہ اسلام نہ لے آئے تو شوہر کے اسلام قبول کرنے کے وقت سے جدائی مانی جائے گی۔

اگر وہ عدت کے دوران اسلام لے آئے تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔

اگر عورت اسلام لے آئے اور شوہر کفر پر باقی رہے تو عورت کے اسلام لاتے ہی دونوں کے درمیان جدائی کرانی جائے گی، البتہ اگر وہ بھی اسلام لے آئے اور عورت ابھی عدت میں ہو تو سابقہ نکاح باقی رہے گا۔

اگر مرد عدت گزرنے کے بعد اسلام لے آئے تو نیا نکاح کرنا ضروری ہے۔

عمر و بن شعیب نے اپنے والد سے، انھوں نے عمرو کے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی زینب کو ابوالعاص بن ربیع کے پاس منجہ مہر اور منجہ نکاح سے لوٹایا۔ (ترمذی: کتاب النکاح ۱۱۲) ترمذی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے اور اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل یہ ہے کہ عورت جب اپنے شوہر سے پہلے اسلام لے آئے پھر اس کا شوہر عدت کے دوران اسلام لے آئے تو اس کا شوہر اس کا نیا دھن دار ہے۔

مہر

مہر کی تعریف

مہر وہ مال ہے جس کا دینا شوہر پر اپنی بیوی کو عقد نکاح کی وجہ سے ضروری ہے۔

مہر کے احکام

مہر کے بہت سے احکام ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ مہر کا حکم

نکاح ہوتے ہی مہر دینا شوہر پر فرض ہے چاہے عقد کے وقت مال کی مقدار متعین کی جائے مثلاً ایک ہزار روپے، یا متعین نہ کی جائے، چاہے مہر نہ دینے یا متعین نہ کرنے پر دونوں متفق ہو جائیں، کیوں کہ یہ اتفاق باطل ہے اور مہر دینا فرض ہے۔

۲۔ مہر فرض ہونے کے دلائل

مہر فرض ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث کے نصوص اور امت کا اجماع ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً“ (نساء ۴) اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دو۔

اس آیت کے مخاطب شوہر ہیں، اللہ عز و جل کا یہ بھی فرمان ہے: ”فَمَا اسْتَسْعِمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً“ (نساء ۲۴) پس تم نکاح کے ذریعے ان سے جو طلب کیا تو ان کو ان کا مہر بطور فرض دے دو۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً“ (بقرہ ۲۳۶) تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب

حکم ان کو نہ چھو دیا ان کے لیے مہر متعین کرو۔

امام بخاری (فہائل القرآن ۴/۲۷۱) اور امام مسلم (کتاب النکاح ۱۵۲۵) نے سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ اس نے خود کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہیہ کر دیا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے۔“ ایک شخص نے کہا: میری شادی اس سے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا: ”اس کو کپڑا دو“ اس نے کہا: میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اس کو دو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو“ اس نے اپنی بھوری بیان کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟“ اس نے کہا: مجھے یہ یاد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی اس کے بدلے جو تمہارا رے پاس قرآن ہے۔“ اجماع: کسی بھی عالم یا فقیہ کے اختلاف کے بغیر سبھی علماء کا اس کے واجب ہونے پر اتفاق ہے۔

۳۔ مہر مشروع کرنے کی حکمت

مہر مشروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کے ساتھ بہترین معاشرت اور بہتر طریقہ پر اس کے ساتھ رہنے کی چچی خواہش اور رغبت کا اظہار ہو۔ اسی طرح مہر دے کر عورت کو شادی کے لیے ضروری ساز و سامان؛ کپڑا اور خراجات وغیرہ دینا ہے۔

۴۔ نکاح کے وقت مہر متعین کرنا

نکاح کے وقت مہر متعین کرنا مست ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے مہر متعین کیے بغیر کوئی نکاح نہیں کیا اور مہر متعین کرنے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا سد باب ہے۔ علماء نے آپ ﷺ کے عمل کو واجب ہونے پر جمول نہیں کیا ہے، کیوں کہ نکاح کے وقت مہر متعین نہ کرنے کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، اگرچہ علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے، کیوں کہ اس میں نبی کریم ﷺ کے عمل کی مخالفت ہے۔

۵۔ مہر کی ملکیت

مہر صرف بیوی کی ملکیت ہے، اس کے اولیاء میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی حق نہیں ہے، اگرچہ ان کو لڑکی کی طرف سے قبضہ کرنے کا حق ہے، لیکن وہ لڑکی کو دینے کے لیے ہی قبضہ میں لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”قَلَّا تَأْخُذُوا بِمَنْعِهِ لَمَّا خُنَّ فَتَأْخُذُوا بِنَفْسِهِ إِنَّهَا لَأَنفُسٌ مِّنْ رَبِّهَا لَوْلَا رِيبَتَانِ“ (نساء ۱۰) پس تم اس میں سے کچھ بھی مت لو، کیا تم اس کو بطور رہبتاں اور بڑے گناہ کے طور پر لیتے ہو۔

اللہ عز وجل کا یہ بھی فرمان ہے: ”فَإِنْ طَلَّقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِيَئًا حَيْرَانًا“ (نساء ۲۰) پس اگر وہ تم کو اس (مہر) میں سے کچھ خوش دلی کے ساتھ دو تو اس کو رغبت کے ساتھ کھاؤ۔

۶۔ مہر کی حد

نیکم سے کم مہر کی کوئی مقدار متعین ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار، جس کو بھی مال کہنا صحیح ہے یا اس کو کسی مال کا مقابل بنانا صحیح ہے تو اس کا مہر بنانا جائز ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، عین ہو یا قرض، یا کوئی منفعت ہو؛ مثلاً جائے نماز، ایک بڑا روپے، کسی گھر میں رہنا یا کسی پیشہ کی تعلیم وغیرہ۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَأَجَلَ لَكُمْ مِمَّا زَوَّاهُمْ أَنِّي تَتَبَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ“ (نساء ۲۴) اور تمہارے لیے ان کے علاوہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے (روزی) تلاش کرو۔

اللہ نے مطلقاً مال کہا ہے اور اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اس کو دو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔“

(بخاری: فہائل القرآن ۴/۲۷۱، مسلم: النکاح ۱۵۲۵)

امام ترمذی (النکاح ۱۱۱۳) نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو فزارہ کی ایک عورت نے دو چیلوں کے عوض شادی کر لی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ

نے دریافت کیا: ”کیا تم اپنی جان اور دو چیلوں پر راضی ہو؟“۔ اس نے کہا: جی ہاں۔
چنانچہ آپ ﷺ نے اس نکاح کی اجازت دے دی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْبِسَ نَذَالَ رَوْحَ مَسْكَانَ رَوْحٍ
وَأَتَيْتُمْ إِيَّاهُمْ فَنُطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِمْ شَيْئًا“ (نساء ۲۰) اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ
دوسری بیوی بنانا چاہو اور تم نے ان کو دوسرے سارا سامان دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لو۔

اللہ نے شوہر کے لیے اپنی بیوی کو ایک ڈھیر مال دینے کو حلال قرار دیا ہے، یہ اس
بات کی دلیل ہے کہ مہر میں زیادتی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔

لیکن مستحب یہ ہے کہ مہر دس درہم سے کم نہ ہو، تا کہ اس مقدار کو واجب قرار دینے
والوں کی مخالفت نہ ہو، جیسا کہ حنفی کا یہ مسلک ہے۔

اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ پانچ سو درہم سے زیادہ نہ ہو، کیوں کہ آپ ﷺ کی
بیٹیوں اور بیویوں کے مہر میں یہی مقدار روایت کی گئی ہے۔

امام احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے
(الکحاح ۱۱۱۳) کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”معتقوں کے مہر میں غلو نہ
کرو، اگر دنیا میں یہ عزت اور آخرت میں تقویٰ کی بات ہو تو رسول اللہ ﷺ اس کے تم
میں سب سے زیادہ حق دار تھے، رسول اللہ ﷺ نے اپنی کسی بیوی اور اپنی کسی بیٹی کا مہر
(۱۲) (اوقیہ سے زیادہ نہیں دیا)۔“

ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، اس طرح مجموعی طور پر ۲۸۰ درہم ہونگے، یہ
مقدار تقریباً زکوٰۃ کی ڈھائی گنا زیادہ مقدار ہے کہ چاندی میں زکوٰۃ دو سو درہم پر واجب ہوتی
ہے۔ (دس درہم 33.6 گرام کے برابر ہوتا ہے، 480 درہم کا وزن 1612.8 گرام
ہو جائے گا اور پانچ سو درہم کا وزن 1680 گرام ہو جائیگا)۔

۶۔ مہر کفوری اور تاخیر سے دینے کے مسائل
مہر کفوری دینا شرط نہیں ہے، بلکہ جماع سے پہلے پورے مہر کو دینا بھی صحیح ہے اور بعد میں

دینا یا مہر کے ایک حصے کو ہمارے کے بعد مکہ تاخیر کرنا بھی صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مدت متعین
ہو، کیوں کہ ہر بیوی کی ملکیت ہے، چنانچہ اسی وجہ سے اس کو جلدی لینا موخر کرنے کا حق اور اختیار ہے۔

اگر مہر مغل (جلدی دیا جانے والا) ہو تو بیوی کو اپنا مہر لینے تک خود کو شوہر سے دور
رکھنا جائز ہے۔

اگر مہر بعد میں دینا طے ہو جائے تو عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود کو شوہر
سے روکے رہے، کیوں کہ وہ تاخیر سے لینے پر راضی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خود کو
روکے رکھنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔

۷۔ مکمل مہر کب واجب ہوتا ہے، نصف کب اور مہر کب سا قسط ہو جاتا ہے
گلدستہ تفصیلات سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ عقد صحیح کی صورت میں شوہر پر بیوی
کے حق میں مہر واجب ہو جاتا ہے۔

اب ہم ان حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ کن صورتوں میں شوہر پر پورا مہر لازم ہوتا
ہے اور کن صورتوں میں نصف مہر، اور کن صورتوں میں مہر سا قسط ہو جاتا ہے۔

۱۔ پورا مہر واجب ہونے کی صورتیں

دو صورتوں میں پورا مہر واجب ہو جاتا ہے:

۱۔ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے، چاہے جماع حلال شکل میں ہو مثلاً
عورت پاک ہو، یا حرام حالت میں مثلاً عورت حیض میں ہو اور شوہر اس کے ساتھ
جماع کر لے، جب شوہر اس کے ساتھ جماع کر لے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، کیوں کہ
جس غرض سے نکاح ہوا تھا اس نے اس کو پورا کر لیا ہے یعنی وہ لطف اندوز ہو چکا ہے، اس
لیے اس کا بدل اور عوض دینا ضروری ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَمَا اسْتَسْتَعْمِلُوا بِهِ مِنْهُنَّ،
فَاتَوْهُنَّ أَجُوزَهُنَّ قَرِصَةً“ (نساء ۲۰) پس تم نکاح کے ذریعے ان سے جو لطف اٹھاؤ تو
ان کو ان کا مہر بطور فرض دے دو۔

یہاں استہماع سے مراد ہمارا اور اس سے لذت حاصل کرنا ہے اور اجرت سے مراد مہر ہے، یہاں مہر کو اجرت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا اشتقاق منفعت کے مقابلے میں ہے جس کا یہاں تذکرہ لذت اور لطف اندوزی سے کیا گیا ہے۔

امام مالک (موطا: کتاب النکاح ۵۲۶/۲) نے حضرت عمر رضی اللہ سے روایت کیا ہے: ”جو شخص بھی کسی عورت سے شادی کرے..... پھر اس کے ساتھ جماع کرے تو اس کے لیے مکمل مہر ہے“۔

۲۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، چاہے جماع سے پہلے انتقال کر جائے یا ہمارا کے بعد۔
اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔

ب۔ نصف مہر واجب ہونے کی صورتیں

صرف ایک صورت میں شوہر پر نصف مہر واجب ہوتا ہے:

صحیح عقد نکاح کے بعد بیوی کو ہمارا سے پہلے طلاق دے اور نکاح کے وقت مہر بھی متعین کیا گیا ہو۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا فَرَضْتُمْ“ (بقرہ ۲۳۷) اور اگر تم نے ان کو ہمارا سے پہلے طلاق دیا اور تم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے تو مقرر کیا ہوا آدھا ان کو دیا جائے گا۔

ج۔ پورا مہر ساقط ہونے کی صورتیں

شوہر سے اس وقت پورا مہر ساقط ہو جاتا ہے جب بیوی اپنے شوہر کو ہمارا سے پہلے چھوڑ دے، یہ جدائی بیوی کی طرف سے ہو، مثلاً جب لڑکی اسلام لے آئے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے، یا لڑکی مرتد ہو جائے یا شوہر میں کسی عیب کی پائے جانے کی وجہ سے قاضی کے ذریعے نکاح کو فسخ کر دے، یا اس لڑکی میں کوئی عیب پائے جانے کی وجہ سے شوہر نکاح فسخ کر دے،

ان تمام صورتوں میں پورا مہر ساقط ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس جدائی کا سبب لڑکی ہے۔

۸۔ مہر مثل

مہر مثل کی تعریف:

مہر مثل وہ مال ہے جو شادی میں عام طور پر اس کی ہونے والی بیوی کی خاندان کی دوسری عورتوں کے لیے طلب کیا جاتا ہو۔

مہر مثل عورت کے والد کی طرف سے رشتہ دار عورتوں کو دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے۔
چنانچہ جس عورت کا مہر مثل طلب کیا جائے تو اس کی عصب بننے والی سب سے قریبی عورت کا مہر دیکھا جائے گا۔

مثلاً حقیقی بہن پھر علاقائی بہن پھر بھتیجیاں پھر چھو بہنیاں۔

اسی طرح ان صفات میں بھی یکساں ہونے کی رعایت رکھی جائے گی جن اوصاف کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

اگر عصب بننے والی عورتیں نہ ہوں یا ان کی شادی نہ ہوئی ہو تو ماں کی طرف سے سب سے قریبی رشتے دار کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، مثلاً ماں، نانی، خالہ، بھانجیاں، کیوں کہ یہ عورتیں غیر رشتے دار عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہیں۔

اگر ماں کی طرف سے بھی رشتے دار عورتیں نہ پائی جائیں تو اس کے شوہر کی عورتوں کا مہر معتبر مانا جائے گا، جو مندرجہ ذیل صفات میں اس کے برابر ہوں۔

مہر مثل کی تعیین میں معتبر صفات

مہر مثل متعین کرنے میں نسب کے ساتھ مندرجہ ذیل صفات میں بھی یکسانیت ہونے کا اعتبار کیا جائے گا:

عمر، عقل، خوبصورتی، مالدار، عفت و پاکدامنی، دین داری، تقویٰ، علم، باکرہ یا شیبہ اور ان تمام امور کا جن سے صحیح عقد میں اختلاف ہوتا ہو، کیوں کہ ان صفات میں اختلاف

سے بھی مہر پر اثر پڑتا ہے۔

مہر مثل کے شروع ہونے کی دلیل

امام ابو داؤد (الکحاح ۲۱۱۳) اور امام ترمذی (الکحاح ۱۱۳۵) انھوں نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن صحیح ہے (وغیرہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کا مہر متعین نہیں کیا اور اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے لیے اس جیسی عورتوں کا مہر ہے، نہ اس میں زیادتی ہے اور نہ ظلم، اور اس پر عدت ہے اور اس کے لیے وراثت ہے۔“ - معقل بن سنان الشجعی کھڑے ہو گئے اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہم میں سے ایک عورت بروع بنت واشق کے سلسلے میں بھی ویسا ہی فیصلہ کیا تھا جیسا آپ نے کیا ہے۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔

کن صورتوں میں مہر مثل واجب ہو جاتا ہے

مندرجہ ذیل اسباب پائے جانے کی صورت میں مہر مثل واجب ہو جاتا ہے:

۱۔ جب عقد نکاح فاسد ہو جائے، مثلاً عقد کی کوئی شرط مغفوق ہو جائے، اس کی مثال یہ ہے کہ عورت کی شادی گواہوں کے بغیر یا ولی کی عدم موجودگی میں ہو جائے، پھر اس عقد فاسد کے بعد بیوی سے جماع کرے تو اس کو مہر مثل دینا واجب ہے، کیوں کہ عقد اور متعین کردہ مہر فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دونوں کو چھوڑ کر یا نہ بھی ضروری ہے۔
جماع کے وقت مہر مثل کا اندازہ لگایا جائے گا، عقد نکاح کے وقت نہیں، کیوں کہ عقد فاسد کا اعتبار نہیں ہے۔

۲۔ جب شوہر اور بیوی کے درمیان مہر کی مقدار میں اختلاف ہو جائے اور مہر کو منسوخ کر دیا جائے۔

اگر مہر بیوی کے درمیان مہر کی تعیین میں اختلاف ہو جائے، مثلاً بیوی کہے: ہم نے عقد نکاح میں مہر مقرر کیا تھا۔ شوہر کہے: میں نے مہر متعین نہیں کیا تھا۔ بیوی اپنے دعویٰ پر قسم

کھائے اور شوہر اپنے دعوے پر قسم کھائے۔ اس صورت میں مہر کا عدم ہو جائے گا اور مہر مثل دینا واجب ہو جائے گا۔

۳۔ جب مہر کو غلط طور پر متعین کیا جائے:

مندرجہ ذیل شکلوں میں مہر فاسد ہو جاتا ہے:

۱۔ متعین کردہ مہر شرعی طور پر مال ہی نہ ہو، مثلاً شراب، خنزیر، آلات لہو اور اس طرح کی دوسری وہ چیزیں جن کو شریعت میں مال شائیں کیا جاتا، کیوں کہ شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ مہر مال ہو یا مال کا مقابل ہو، جب کہ یہ چیزیں شرعی طور پر مال ہیں ہی نہیں۔
۲۔ مہر میں جو مال متعین کیا ہو وہ اس کی ملکیت نہ ہو، مثلاً غصب کی ہوئی کوئی چیز مہر میں ہے۔

۳۔ جب ایک ہی مہر سے دو یا زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرے، کیوں کہ نکاح تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن مہر فاسد ہے، ہر عورت کو مہر مثل دینا واجب ہے، کیوں کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ عقد کے وقت ان میں سے ہر کس کے ساتھ مخصوص تھا۔

۴۔ ولی چھوٹے بچے کا نکاح اسی کے مال سے مہر مثل سے زیادہ مقدار دے کر کرے، یا چھوٹی بچی یا بویہ یا بکرہ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر مہر مثل سے کم میں کرے، ان صورتوں میں مقرر کردہ مہر فاسد ہو جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا، کیوں کہ ولی کے لیے لڑکی کے مفاد کا خیال رکھنا ضروری ہے اور یہاں مفاد کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔

۵۔ کوئی عقل مند عورت چاہے وہ بکرہ ہو یا شیئہ اپنے ولی سے کہے: مہر کے بغیر میری شادی کر دیجئے۔ چنانچہ اس کا ولی اس کی شادی کرائے اور مہر کی نفی کرے، یا اس کی شادی کرائے اور مہر کے بارے میں خاموش رہے تو اس کے لیے مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، صرف نکاح کرنے سے مہر مثل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جماع کے بعد واجب ہوتا ہے۔

اس صورت میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جماع سے پہلے مہر متعین کرنے کا مطالبہ کرے اور مہر مثل متعین کرنے تک شوہر کو جماع سے باز رکھے۔

و شادی اور نکاح میں یہ شرط لگائی جائے کہ مہر کا ایک حصہ بیوی کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو مثلاً اس کے بھائی یا والد کے لیے، اس صورت میں نکاح صحیح ہو جاتا ہے اور مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔

تنبیہ

نکاح میں تین قسم کی شرطیں ہوتی ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ شرط نکاح کے تقاضے کے مطابق ہو؛ مثلاً یہ شرط لگائی جائے کہ شوہر اس پر خراج کرے گا اور اس کے لیے باری تقسیم کرے گا۔ کیوں کہ یہ شرط لغو ہے، البتہ عقد نکاح اور مقرر کردہ مہر صحیح ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ شرط نکاح کے تقاضے کے مخالف ہو، لیکن وہ نکاح اصلی یعنی جماع کے مقصود و مطلوب میں خلل ڈالنے والی نہ ہو؛ مثلاً عورت عقد نکاح میں یہ شرط لگائے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا یا مرد عورت کے لیے یہ شرط لگائے کہ وہ اس پر خراج نہیں کرے گا۔ اس صورت میں عقد نکاح صحیح ہے کیوں کہ اس کے مقصود و اصلی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور یہ شرط فاسد ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے شرط مرد لگائے یا عورت، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”مرد و شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے باطل ہے۔“ (بخاری: کتاب المساجد ۴۴۴)

شرط کے فاسد ہونے کی وجہ سے مہر بھی فاسد ہوگا، کیوں کہ مہر پر رضامندی شرط کے ساتھ متعلق ہے، چنانچہ جب شرط فاسد ہوگی تو مہر بھی فاسد ہو جائے گا، کیوں کہ شرط کے مہر پر رضامندی کی نفی ہے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ شرط نکاح کے مقصود و اصلی یعنی جماع میں خلل ڈالنے والی ہو؛ مثلاً عقد میں یہ شرط لگائی جائے کہ شوہر اس کے ساتھ جماع نہیں کرے گا یا نکاح کے بعد طلاق دے گا۔ اس صورت میں نکاح باطل ہو جاتا ہے، کیوں کہ یہ شرط نکاح کے مقصود کے ہی منافی ہے جس کی وجہ سے یہ نکاح ہی باطل ہو جائے گا۔

متعہ

متعہ ”متعہ“ سے مشتق ہے، متعہ وہ چیز ہے جس سے لطف اٹھایا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

یہاں مراد وہ مال ہے جو شوہر پر طلاق یا جدائی کی وجہ سے اپنی چھوڑی ہوئی بیوی کو دینا ضروری ہے۔

متعہ کس پر واجب ہے؟

مندرجہ ذیل صورتوں میں شوہر پر بیوی کو متعہ دینا ضروری ہے:

- ۱۔ جب جماع کے بعد اس کو طلاق دی جائے۔
- ۲۔ جب جماع سے پہلے اس کو طلاق دیا جائے اور اس کے لیے نکاح میں متعین نہ کیا گیا ہو۔

۳۔ جب بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ سنایا جائے اور یہ جدائی شوہر کی وجہ سے ہو مثلاً شوہر مرد ہو جائے، یا وہ لعان کرے، یہ جدائی جماع کے بعد ہو یا جماع سے پہلے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر متعین نہ کیا گیا ہو۔

جماع سے پہلے عورت کو طلاق دیا جائے اور نکاح کے وقت اس کے لیے مہر متعین کیا گیا ہو تو اس کے لیے متعہ نہیں ہے، کیوں کہ اس کو نصف مہر مل چکا ہے اور اس نے اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی خراج نہیں کیا ہے۔

متعہ واجب ہونے کی دلیل

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ

تَسْمُوهُنَّ أَوْ تَنْفَرْنَ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَبِ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ
النَّبِيِّ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا بِالنَّبِيِّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ (بقرہ ۲۳۶) تم پر کوئی گناہ
نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم ان سے جماع نہ کرو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کرو،
اور ان کو متعہ دو، مالدار پر اس کی حیثیت کے بقدر اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے بقدر
بجملے طریقے پر، یہ احسان کرنے والوں پر واجب ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِمَّا عَصَيْنَا حَقٌّ عَلَيَّ الْمُنْفِقِينَ“ (بقرہ ۲۴۱) اور مطلقہ عورتوں کے لیے بجملے طریقے پر متعہ ہے، یہ متنیوں پر
واجب ہے۔

متعہ کی مقدار

متعہ کی مقدار متعین کرتے وقت یا تو مایا بیوی دونوں متفق ہوتے ہیں یا دونوں کے
درمیان اختلاف ہوتا ہے۔

اگر مال کی متعین مقدار پر مایا بیوی متفق ہو جائیں چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، وہ
مال عورت کو دیا جائے گا اور دونوں جس پر متفق ہوئے ہیں وہ متعہ صحیح ہے۔

اگر دونوں کے درمیان مقدار میں اختلاف ہو جائے تو قاضی شوہر کی مالدار اور
تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے مقدار متعین کرے گا، اس میں بیوی کے نسب اور صفات کا بھی
خیال میں رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَبِ قَدْ رُوِيَ
عَنْ النَّبِيِّ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا بِالنَّبِيِّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ (بقرہ ۲۳۶) اور ان کو متعہ دو، مالدار پر اس کی حیثیت کے بقدر اور
تنگ دست پر اس کی حیثیت کے بقدر۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِمَّا عَصَيْنَا حَقٌّ عَلَيَّ الْمُنْفِقِينَ“ (بقرہ
۲۴۱) اور مطلقہ عورتوں کے لیے بجملے طریقے پر متعہ ہے۔

لیکن متعہ میں مستحب یہ ہے کہ تیس درہم یا اس کی قیمت سے کم نہ ہو یا مہر مثل کے
آدھے حصے سے کم نہ ہو۔

متعہ شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ شوہر سے علیحدگی اختیار کرتے وقت مطلقہ
عورت کی دل جوئی کی جائے اور اپنے شوہر کو چھوڑنے کی وجہ سے لاحق ہونے والی وحشت کو
کم کیا جائے اور اس جدائی کی وجہ سے آنے والی تکلیف اور غم کی شدت کو ختم کیا جائے۔
مہر میں غلو

بہت سے لوگوں نے مہر کو عورت کی قیمت بنادیا ہے، ان کا گمان ہے کہ مہر میں اضافہ
کرنے سے عورت کے خاندان کی رفعت و بلندی اور اس کے مقام و مرتبے کی عظمت کا پتہ
چلتا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ مہر کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں اور اس کو
بڑھانے میں غلو کرتے ہیں تاکہ مخلوط کی قیمت کا اظہار کیا جائے، اس کے خاندان کے مقام
و مرتبہ کو معزز بنایا جائے اور لڑکی کو تیار کرنے اور اس کے گھر کو سارے سامان دینے میں اس
طرح کی عورتوں پر غر کیا جائے۔

ان لوگوں کے ذہن سے یہ بات غائب ہو گئی ہے کہ مہر کا ان چیزوں سے کوئی بھی
تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شادی کی سچی رغبت و خواہش کی نشانی ہے اور کریمانہ ازدواجی زندگی
کی تعمیر میں عورت کی عزت و شرافت اور اس سے محبت و مودت کا عطیہ ہے۔

اسی طرح ان کے ذہنوں سے اس ظالمانہ رسم سے پیدا ہونے والے معاشرتی بگاڑ
اور مفاسد اور معاشرہ کو لاحق ہونے والے نقصان، بلکہ اس ظالمانہ غلو کے نتیجے میں خود مرد
اور عورت کو لاحق ہونے والے نقصانات غائب ہیں۔

ان کے ذہنوں سے یہ بات بھی غائب ہو گئی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی سنت کی
مخالفت کر رہے ہیں، یہ لوگ برکت کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چل رہے ہیں جو برکت مہر کی
آسانی اور سادگی سے حاصل ہوتی ہے۔

مہر میں غلو کرنے سے پیدا ہونے والے معاشرتی بگاڑ بہت سے ہیں، ہم ان میں
سے بعض مفاسد کا تذکرہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

مہر میں غلو سے نوجوان شادی سے بھاگتے ہیں خصوصاً غریب نوجوان، یہ چیز نوجوانوں

کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور فحاشی کی پناہ لیتے ہیں، گھٹیا چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے صلاح کے بجائے بگاڑ، علمیت کے بجائے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں عزتیں یا مال ہو جاتی ہیں، نسب خلط ملط ہو جاتا ہے اور بیاریاں عام ہو جاتی ہیں۔

اگر ان لوگوں کے پاس بیویاں ہوتیں تو یہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے اور اپنے دین کو محفوظ رکھتے اور اپنے معاشرے کو گناہ اور فسق و فحش سے محفوظ رکھتے۔ مہر میں غلو کے نتیجے میں لڑکیاں بھی بہت سی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، ہم ان میں سے بعض کا تذکرہ کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں:

بہت سی عورتیں شادی کے بغیر رہتی ہیں اور وہ اپنے فطری تقاضوں سے محروم رہتی ہیں، وہ اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے شوق میں جلتی رہتی ہیں اور ان کو تکلیف دہ خلا کا احساس ہونے لگتا ہے جس سے ان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ ایسے گھر کی مشتاق رہتی ہیں جو ان کے جوسوں کو ختم کر دے اور ان کو اطمینان و سکون کا احساس دلائے، لیکن وہ ایسا گھر نہیں پاتی ہیں کیوں کہ ان کے والدین ایسے مہر کا مطالبہ کرتے ہیں جن کو ادا کرنے سے محروم رہنے کی وجہ سے نوجوان ان کو رشتہ بھیجنے سے قاصر ہیں۔

یہ اس صورت میں ہے جب وہ راستوں پر نہیں نکلتی ہیں اور اپنی عصمت کی حفاظت میں گھروں سے نہیں نکلتی ہیں اور اپنے فتنوں کو مردوں کے سامنے پیش نہیں کرتی ہیں اور اپنے معاشروں کو بگاڑ میں مبتلا نہیں کرتی ہیں۔

اگر وہ راستوں پر نکل آتی ہیں جیسا کہ عام طور پر ایسی عورتیں مردوں کی زینت بنتی ہیں تو ان کا بیز اہتمام ہوتا ہے اور اس کا ضرر عمومی اور بڑا خطرناک ہے۔

اس میں نہایت رسول ﷺ کی مخالفت بھی ہے، چنانچہ مہر کے سلسلے میں ہم رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو سنیں:

امام احمد (۸۲/۱) نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔“
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو“ (ابو داؤد: الکاح ۲۱۱۷، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے)

چنانچہ جب مہر مختار بن جائے جس کے ذریعے بالداری حاصل کی جائے اور دوست و احباب کے درمیان فخر اور کثرت ثابت کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اس میں نہ کوئی برکت باقی رہتی ہے اور نہ کوئی خیر۔

امام بخاری (الکاح ۲۸۶۰) اور امام مسلم (الکاح ۱۳۲۷) نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر پہلے پن کا اثر دیکھا تو فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“ انھوں نے کہا: میں نے کھجور کی کھلی کے بعد روزن سونے کے بدلے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تم کو برکت عطا فرمائے، ولیہ کرو چاہیے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو۔“

آپ ﷺ نے ان کے حق میں برکت کی دعا دی۔ (برکت خیر کی کثرت کو کہتے ہیں) جب کہ اس میں مہر کی مقدار صرف کھجور کی ایک کھلی کے بقدر رہتا تھا۔

مہر میں غلو کرنے والوں کو اس برکت کا کون سا حصہ ملے گا؟

ابو جوعاء سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: عورتوں کے مہر میں غلو مت کرو، کیوں کہ اگر یہ دنیا میں عزت یا آخرت میں تقویٰ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ تمھارے مقابلے میں اس کے سب سے زیادہ حق دار ہوتے، رسول اللہ ﷺ نے اپنی کسی بیوی کو (۱۲) او قیدہ سے زیادہ مہر نہیں دیا اور نہ کسی بیٹی کو اس سے زیادہ مہر دیا۔ (ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے: کتاب الکاح ۱۱۱۳)

خلاصہ کام یہ کہ مہر میں غلو کرنا شرعی حیثیت سے مکروہ ہے اور مہر میں آسانی کرنا مستحب ہے اور یہ مردوں اور عورتوں اور معاشرے کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔

عقد نکاح اور اس کے اثرات

شادی کا مطلب

لفظ زواج کے لغوی معنی ملنے اور غلط ملط ہونے کے ہے، کہا جاتا ہے: ”زوج فلان ابلہ“، یعنی اڈوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: ”زوجہ النوم“، یعنی اس کو نیند آگئی۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: ”أَحْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْزَأْجِهِمْ“ (صافات ۲۲) ظلم کرنے والوں اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو۔

یہاں ازواج کے معنی قرین (ساتھی) کے ہیں۔

شریعت میں زواج ایک عقد ہے، جس سے شرعی طور پر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا جائز ہو جاتا ہے۔

شادی کی قسمیں

شادی کی دو قسمیں ہیں: باطل شادی اور صحیح شادی۔

باطل شادی وہ ہے جس میں نکاح کے ارکان میں سے کوئی رکن یا اس کے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے۔

اس شادی کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں لطف اندوزی حرام ہے اور اس پر شادی کا کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، البتہ نکاح باطل ہونے کی بعض صورتوں میں میرٹل واجب ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص ولی کے بغیر شادی کرے اور اس کے ساتھ جماع کرے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔“ (آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی، اگر وہ اس

کے ساتھ جماع کرے تو اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کی وجہ سے اس کے لیے میرٹل ہے۔“ (ترمذی: کتاب النکاح ۱۱۰۲)

صحیح نکاح وہ ہے جس میں تمام ارکان اور نکاح صحیح ہونے کی تمام شرطیں پائی جائیں، صحیح نکاح کی صورت میں مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

عقد نکاح کے احکام

عقد نکاح کے بہت سے احکام ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ نکاح اور اس کے ارکان کے تذکرہ میں ہو چکا ہے۔

صحیح عقد نکاح کی صورت میں واجب ہونے والے حقوق اور ذمے داریاں جب عقد نکاح صحیح ہو جائے تو اس صورت میں، بہت سے حقوق اور ذمے داریاں بیوی اور شوہر دونوں پر واجب ہو جاتے ہیں۔

ہر ایک کے چند حقوق اور چند ذمے داریاں ہیں جن کو موقع بہ موقع بیان کیا جائے گا۔ ہم یہاں صرف ان حقوق و واجبات کو دلیل کے ساتھ شمار کر رہے ہیں اور ان کی تفصیلات ان کے مواقع پر پیش کی جائیں گی۔

یہ حقوق و واجبات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شرعی طور پر لطف اندوز ہونا جائز ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَسَاءَ لَكُمْ خِرَاتُكُمْ فَاتُوا حَوْنَكُمْ أَنِّي يَشْتُمُ“ (بقرہ ۲۳۳) تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھتیاں ہیں پس اپنی کھتیاں میں جہاں سے چاہے جاؤ۔

۲۔ بیوی کے لیے اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری، اطاعت، اپنے جسم پر قابو دینا اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔

امام مسلم (کتاب النکاح ۱۳۳۶) اور امام بخاری (کتاب النکاح ۳۸۹۷) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب عورت اپنے شوہر کے سر کو چھوڑ دیتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا: ”اور تمھارے لیے ان (عموتوں) پر ضروری ہے کہ وہ تمھارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بٹھائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔“ (مسلم: کتاب الحج ۱۲۸)

۳۔ مہر: یہ شوہر پر عورت کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَاتُوا النِّسَاءَ صَلَاقَتِهِنَّ نَحْلَةً“ (نساء ۴) اور دونوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو۔

۴۔ نفقہ: مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ بیوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے: ”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (بقرہ ۲۳۳) اور جس کا بچہ ہے اس پر عموتوں کا کھانا اور پہنا بھلائی کے ساتھ لازم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے: ”أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّفُوا عَلَيْهِنَّ“ (طلاق ۶) عموتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت بھر، اور ان کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو۔

رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: ”ان عموتوں کے لیے تم پر ان کا رزق اور لباس بھلائی کے ساتھ ضروری ہے“ (مسلم ۱۲۱۸) نفقہ میں کھانا پینا، لباس اور گھر شامل ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ آئے گی۔

۵۔ بیویوں کے درمیان تقسیم: اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے مساوات اور برابری کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مرد کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا“ (ترمذی: الکاح ۱۱۳۱، ابن ماجہ: الکاح ۱۹۶۹، ابوداؤد: الکاح ۲۱۳۳، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے)

امام ترمذی (الکاح ۱۱۳۰) اور امام ابوداؤد (الکاح ۲۱۳۳) وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کرتے تو انصاف کرتے اور فرماتے: ”اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جس کا میں مالک

ہوں پس تو اس میں میری ملامت نہ فرما جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں۔“
یعنی راست گزارنے اور نفقہ دینے میں یہ میری تقسیم ہے، پس تو اس میں ملامت نہ فرما جس کا تو مالک ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوں یعنی محبت و مودت میں۔

۶۔ نسب: اپنی بیوی سے جماع کے بعد اولاد کا نسب والد سے ثابت ہو جاتا ہے، جب بیوی کو حمل کی مشورہ مدت کے درمیان بچے ہوں، حمل کی قسم سے کم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ چار سال ہے، اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، چنانچہ صحیح کاح میں بیوی کی اولاد کا نسب اس کے شوہر کی طرف کیا جائے گا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پھر ہے“۔ (مسلم: الارشاع ۱۳۵۷)

۷۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ“ (نساء ۱۲) اور تمھارے لیے نصف ہے جو تمھاری بیویاں چھوڑے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پس اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمھارے لیے ایک چوتھائی ہے اس میں سے جو انھوں نے چھوڑا ہے، وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انھوں نے کی ہے یا قرض ادا کرنے کے لیے تمھارے چھوڑے ہوئے میں سے ایک چوتھائی ہے اگر تمھاری کوئی اولاد نہ ہو، پس اگر تمھاری اولاد ہو تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا قرض کے بعد۔

عقد نکاح کی سنتیں

عقد نکاح کی بہت سی سنتیں ہیں جن کو بروئے کار لانا اس عقد کی عظمت اور اس کے اظہار کے لیے مننون ہے:

نکاح کی سنتیں مند بہ ذیل ہیں:

۱۔ عقدہ زوج سے تھوڑی دیر قبل خطبہ دینا: یہ خطبہ شوہر یا اس کے نائب کی طرف سے دینا مستحب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف اور مرفوعاً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نکاح وغیرہ کے لیے خطبہ دینا چاہے تو کہے: ”.....“ خطبہ یعنی لڑکی کو پیغام دینے کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

۲۔ میاں بیوی کے لیے دعا کرنا: شادی کے وقت میاں بیوی کے لیے دعا کرنا سنت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی کو شادی پر مل جل کر رہنے کی دعا دیتے تو فرماتے: ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَيْرِ“ (ترمذی: النکاح ۱۰۹۱، ابوداؤد: النکاح ۱۹۰۵)

۳۔ نکاح کا اعلان کرنا اور دف بجا کر اس پر خوشی کا اظہار کرنا: شادی کا اعلان کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا مستحب ہے اور اس کو پوشیدہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح خوشی کا اظہار کرنا، دف بجانا اور بہترین معانی پر مشتمل گیت گانا بھی مستحب ہے۔ ابن ماجہ (النکاح ۱۸۶۵) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس نکاح کا اعلان کرو اور اس موقع پر دف بجاؤ“۔

آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: ”اس نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجدوں میں کرو اور اس موقع پر دف بجاؤ“۔ (ترمذی: النکاح ۱۰۸۹) اسی طرح خوش ہونا اور فرحت و شادمانی کا اظہار کرنا اور شریفانہ کھیل کا انعقاد کرنا مستحب ہے۔

امام بخاری (النکاح ۲۸۶۷) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت کی شادی انصار کے ایک شخص سے ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! تمہارے ساتھ کیا کھیل ہے، کیوں کہ انصار کو کھیل پسند ہے“۔
فحش کوئی پر مشتمل گانے گانا اور فسق و فجور، خواہ صورتی اور رفتوں کی چیزوں کا اظہار،

شہوتوں کو بھڑکانا وغیرہ فحش چیزیں بلاشبک وشیان موقعوں پر حرام ہیں۔

۴۔ بیوی کے پاس جاتے وقت دعا کرنا: بیوی کے پاس جاتے وقت اور جماع کا ارادہ کرتے وقت یہ دعا کرنا مستحب ہے: بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا۔ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ! ہم کو شیطان سے دور کر اور جو تو نے ہم کو عطا کیا ہے اس کو شیطان سے دور رکھ۔

امام بخاری (الوضوء ۱۳۱) اور امام مسلم (النکاح ۱۳۳۳) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو کہے: بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا۔ اگر اس جماع میں ان کے لیے پھر مقدر ہوگا تو اس کو شیطان ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا“۔

۵۔ ولیمہ: مستحب ہے: ولیمہ معنی: کوئی شے، اس کے معنی اجتماع کے ہے، اس کو ولیمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی اس موقع پر جمع ہوتے ہیں۔
القلموس میں لکھا ہے: ولیمہ شادی کا کھانا ہے یا ہر وہ کھانا ہے جو دعوت وغیرہ کے لیے پکا جائے۔

ولیمہ کا حکم: ولیمہ شوہر کے لیے سنت موکدہ ہے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے قول و عمل سے یہ ثابت ہے۔

امام بخاری (النکاح ۲۸۷۷) نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ دودھ جو سے کیا۔

امام ترمذی (النکاح ۱۰۹۵) نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صفیہ بنت حبی کا ولیمہ سوئق اور کھجور سے کیا۔ (ابوداؤد: الاطعمہ ۳۴۳، ابن ماجہ: النکاح ۱۹۰۹ نے بھی یہ روایت کی ہے)

امام مسلم (الکاح ۱۳۲۸) نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نذیب رضی اللہ عنہا کا ولیمہ کوشت اور روٹی سے کیا۔ اور آپ ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو“ (بخاری: الکاح ۴۸۷۲، مسلم: الکاح ۱۳۲۷) علماء نے آپ ﷺ کے قول و عمل کو سنت پر محمول کیا ہے۔

ولیمہ کی مقدار: مالدار کے لیے کم سے کم ولیمہ ایک بکری ہے اور زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے اور غیر مالدار کے لیے جو بھی کھانا میسر آئے۔

ولیمہ کا وقت: ولیمہ کا وقت شادی کے وقت سے جماع کے بعد تک ہے، البتہ جماع کے بعد ولیمہ کرنا افضل ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں کا ولیمہ جماع کے بعد ہی کیا ہے، آپ ﷺ کی بیویوں کے سلسلے میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے ساتھ جماع کیا پھر قوم کو دعوت دی۔ (بخاری: الکاح ۱، باب الولیمہ، مسلم: کتاب الکاح، باب فضیلتہ إعناق اُمّہ ثمہتر وجہا)

ولیمہ شروع کرنے کی حکمت

ولیمہ کو شرعی حیثیت دینے کی وجہ شادی کی توفیق دینے پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرنا اور لوگوں کو شادی میں متوجہ کرنا ہے، کیوں کہ اس طرح کے اجتماع سے آپس میں محبت و الفت پر دان چڑھتی ہے اور شادی علانیہ طور پر ہوتی ہے تاکہ شرعی نکاح اور منعم زنا کے درمیان فرق ہو جائے۔

ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کا حکم

ولیمہ کی دعوت قبول کرنا ہر مدعو کے لیے فرض ہے، اس کی دلیل امام بخاری (الکاح ۸۷۸) اور امام مسلم (الکاح ۱۳۲۹) کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کے لیے بلایا جائے تو وہ دعوت میں شریک ہو“۔

مسلم کی دوسری روایت (الکاح ۴۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے: ”جس نے دعوت قبول نہیں کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی“۔

دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہونے کی شرائطیں

علماء نے دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں رکھی ہیں:

۱۔ دعوت صرف مالداروں کے ساتھ مخصوص نہ ہو، اگر دعوت صرف مالداروں کے لیے ہو تو یہ دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔

امام مسلم (الکاح ۱۳۳۲) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: ”ولیمہ کا بدترین کھانا وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو نہ بلایا جائے، پس جس نے دعوت میں شرکت نہیں کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی“۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کی خبر دینا مقصود ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد لوگ ولیمہ میں صرف مالداروں کی رعایت رکھتے اور ان کو مخصوص طور پر دعوت دینے کی برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بہترین کھانوں میں ان کو ترجیح دینے میں پڑے ہوئے ہیں۔

۲۔ داعی اور مدعو دونوں مسلمان ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی غیر مسلم ہو تو دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔

۳۔ پہلے دن کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے مدعو کو بے جب ولیمہ ایک سے زیادہ دن کیا جا رہا ہو، اگر اس کو دوسرے دن بلایا جائے تو دعوت قبول کرنا مستحب ہے، اگر تیسرے دن بلایا جائے تو قبول کرنا مکروہ ہے۔

امام ترمذی (الکاح ۱۰۹۷) نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا شہرت ہے، اور جو شہرت کرتا ہے تو اللہ اس کو شہرہ کر دیتا ہے، یعنی فخر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو۔

امام احمد (۲۸/۵) وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلے دن کا ولیمہ حق ہے اور دوسرے دن کا معروف ہے اور تیسرے دن کا ریا کاری اور شہرت ہے“۔

۴۔ محبت اور قربت کی بنیاد پر اس کو بلائے، اگر اس سے خوف اور منصب کی طمع میں بلائے تو یہ دعوت قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔

۵۔ دعوت دینے والا ظالم، فتنہ پرور یا حرام مال کمانے والا نہ ہو، ان صورتوں میں دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے۔

۶۔ دعوت کی جگہ کوئی منکر اور برائی نہ ہو مثلاً شراب، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، انسان یا جاندار کی تصاویر دیواروں پر لگی ہوئی نہ ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب پیش کی جا رہی ہو“ (حاکم نے یہ روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے: مستدرک حاکم ۲/۲۸۸)

اگر اس کے جانے سے منکر اور برائی ختم ہو جاتی ہو تو اس کا جانا، دعوت قبول کرنا اور منکر کو ختم کرنا ضروری ہے۔

دعوت ولیمہ میں کھانے کا حکم

دعوت قبول کرنے والے کے لیے ولیمہ میں سے کھانا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف حاضر ہونا واجب ہے، پھر اگر وہ چاہے تو کھائے، چاہے تو نہ کھائے۔

امام مسلم (الکاح ۱۳۳۰) نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، اگر چاہے تو نہ کھائے، چاہے تو نہ کھائے۔“

ایک قول یہ ہے کہ روزے سے نہ ہو تو کھانا ضروری ہے۔

امام مسلم (الکاح ۱۳۳۱) کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرے، اگر وہ روزے سے ہو تو مغفرت اور برکت کی دعا دے، اگر روزے سے نہ ہو تو کھائے۔“

دعوت قبول کرنے والے کے لیے پیش کی ہوئی چیز کھانا مستحب ہے، اور کھانے کے

علاوہ دوسرے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

اگر صاحب مکان اور داعی کی رضامندی کا علم ہو تو ساتھ لیما بھی جائز ہے۔

شکر، اخروٹ، بادام اور روپے وغیرہ نکاح میں پھیلانا جائز ہے اور اس کو اٹھانا بھی

حلال ہے، البتہ اس کو نہ اٹھانا افضل ہے۔

بیویوں کے درمیان عادلانہ تقسیم

تقسیم کی تعریف

فقہی اصطلاح میں تقسیم یہ ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور ان میں سے کسی کے پاس رات گزارنے والا بیویوں کے پاس بھی رات گزارنا واجب ہے۔

بیویوں کے درمیان تقسیم کے احکام و مسائل

ابتدا ہی سے بیویوں کے درمیان تقسیم کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، چنانچہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے لیے تقسیم کرنا، ان کے پاس رات گزارنا اور ان کو معطل بنا کر نہ چھوڑنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ رات گزارنے کا حق مرد کا ہے جس کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، البتہ قرع یا غیر قرعہ کے کسی ایک کے پاس رات گزارنے والا بیویوں کے پاس بھی رات گزارنا واجب ہے، اور ان کے درمیان انصاف کرنے کے لیے تقسیم کرنا ضروری ہے۔

تقسیم وغیرہ میں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا واجب ہونے کی دلیل

اللہ عز و جل کا فرمان ہے: ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَمَا جِدَّةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ (نساء ۱۳۴) یعنی اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم راتوں کی تقسیم اور خرچ کرنے میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کر دیا اپنی باندیوں پر۔

آیت سے بیویوں کے درمیان راتوں کی تقسیم میں انصاف کے واجب ہونے کی دلیل ملتی ہے۔

امام ابو داؤد (۲۱۳۳) اور امام ترمذی (۱۱۳۱) وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف

مائل ہو (ترمذی کی روایت میں ہے: ان دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے) تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو اٹھا ہوگا۔“ یہ واجب چھوڑنے کی سزا ہے۔

امام ابو داؤد (۲۱۳۳) اور امام ترمذی (۱۱۳۰) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے: رسول اللہ ﷺ تقسیم کرتے تو انصاف کرتے اور فرماتے: ”اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے میری ملک میں موجود امور میں، پس تو میری اس بارے میں ملامت نہ فرما جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں۔“

تقسیم کی مستحق کون ہے؟

تقسیم ان بیویوں کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے شوہر کی فرماں بردار ہوں، چاہے ان میں سے کوئی بیمار ہو یا کاٹھہ ہو یا حالت نفاس میں ہو۔

اگر عورت نافرمان ہو تو وہ تقسیم کی حق دار نہیں بنتی ہے کیوں کہ نافرمانی سے اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے، نافرمانی کی تفصیلات اور احکام اگلے صفحات میں آ رہے ہیں۔

بیویوں کے درمیان تقسیم کی کیفیت

شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ہر بیوی کے لیے ایک رات اور اس سے پہلے یا بعد کا دن متعین کرے، اصل رات ہے اور دن اس کے تابع، البتہ اگر شوہر رات کو کام کرتا ہو مثلاً چوکیدار ہو تو اس کے لیے دن اصل ہے اور رات اس کے تابع۔

اگر شوہر کسی گھر میں تنہا رہتا ہو تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کو اس کی باری کے دن اپنے گھر بلائے۔

افضل یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے گھر جائے۔

اگر کسی ایک بیوی کے پاس رات گزارے تو ہر بیوی کے پاس اس کی باری کے دن اس کے گھر جانا شوہر کے لیے ضروری ہے۔

کسی ایک بیوی کے گھر میں رات گزارے تو باقی بیویوں کو اس بیوی کے گھر بلانا حرام ہے کیوں کہ عورت سوکنے کے گھر جانے سے تکلیف محسوس کرتی ہے اور اس پر یہ بات

شاق ہوتی ہے۔

اسی طرح ان بھینوں کو ایک ہی گھر میں ان کی اجازت کے بغیر رکھنا بھی حرام ہے، کیوں کہ اس سے ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔
تقسیم کی مدت دو یا تین دن رکھنا بھی جائز ہے۔

اس سے زیادہ مدت رکھنا حرام ہے، کیوں کہ زیادہ مدت سے عقوق کو وحشت ہوتی ہے، کسی ایک کے پاس رات گزارنا ہو تو قرع نکال کر ابتدا کرنا ضروری ہے، کیوں کہ اس میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے اجتناب ہوتا ہے، پھر باقی بیویوں کے درمیان قرع نکالے گا۔

جس کی باری نہ ہو اس کے گھر دن کے وقت جانا جائز ہے، البتہ زیادہ دیر نہ رکھنا ضروری ہے۔

امام ابوداؤد (الکناح ۲۳۵) اور امام حاکم (الکناح ۲/۸۹۶، انھوں نے اس کی سند صحیح کہا ہے) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بہت کم ایسا کرتے کہ ہم بھینوں کے پاس نہ آئے ہوں، چنانچہ آپ ہر بیوی سے قریب ہوتے، البتہ ہمارے نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جاتے جس کی باری ہوتی تو اس کے پاس رات گزارتے۔
کسی ضرورت کے بغیر رات کے وقت اس بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے جس کی باری نہ ہو، ضرورت یہ ہے کہ شہداء بیوی کو خطرناک بیماری لاحق ہو، آگ لگی ہو، اس طرح کی دوسری بڑی ضرورتیں۔

نئی بیوی کا کہہ کر وہ تو اس کے لیے مسلسل سات راتوں کو مخصوص کرنا واجب ہے۔

اگر نئی بیوی شیبہ ہو تو مسلسل تین راتیں اس کے لیے مخصوص کرنا ضروری ہے۔

امام بخاری (الکناح ۳۹۱۶) اور امام مسلم (الرضاع ۱۳۶۱) نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: جب شیبہ کی موجودگی میں باکرہ لڑکی سے شادی کرے تو سنت یہ ہے کہ اس کے پاس سات دن رہے پھر باری مقرر کرے، اگر شیبہ کے ساتھ شادی کرے تو اس کے پاس تین دن رہے پھر باری شروع کرے۔ اس حدیث کے

ایک راوی ابو قتادہ کہتے ہیں: اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے مروی عادت کیا ہے۔

امام مسلم (الرضاع ۱۳۶۰) نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”باکرہ کے لیے سات دن اور شیبہ کے لیے تین دن“۔

اگر کوئی بیوی اپنی رات اپنی سو کن کو بہہ کر دے تو جس کے لیے بہہ کیا ہے اس کے پاس دو راتیں گزارے گا، ایک رات خود اس کی باری کی اور دوسری رات بہہ کرنے والی بیوی کی باری کی رات، دونوں راتیں ان کی باری کے دنوں میں ہی گزارے گا، اگر دونوں راتیں مسلسل ہوں تو ایک ساتھ دو راتیں گزارے گا، اگر دونوں راتیں الگ الگ ہوں تو الگ الگ گزارے گا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت کیا جب سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دی۔

امام بخاری (الکناح ۳۹۱۳) اور امام مسلم (الرضاع ۱۳۶۳، یہ الفاظ مسلم کے ہیں) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے سودہ بنت زمعہ کے علاوہ کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہو کہ میں اس کی طرح بن جاؤں، اس میں سختی ہے۔ انھوں نے کہا: جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی باری عائشہ کو کہہ دی۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے اپنا دن عائشہ کو دے دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ عائشہ کے پاس دو دن گزارتے تھے، ایک اسی کا دن اور ایک سودہ کا دن۔

جب سفر کا ارادہ کرے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرع نکالے، جس کے نام قرع نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا یہی معمول تھا۔

امام بخاری (المغازی ۳۹۱۰) اور امام مسلم (التوبہ ۲۷۷۰) نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: جب رسول اللہ ﷺ سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرع نکالتے، جس کے نام قرع نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔

بیوی کی نافرمانی کے احکام و مسائل

لفظ ”نشوز“ کی تعریف

”نشوز“ نافرمانی کو کہتے ہیں، یہ ”النَّشْزُ“ سے ماخوذ ہے۔

عورت کا نشوز یہ ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور اللہ نے شوہر کی جس میں اطاعت واجب کی ہے اس سے خود کو بلند تصور کرے۔

ابن فارس کہتے ہیں: ”نشزت المرأة“ عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّشْوَٰنَ“ (نساء ۳۴) اور جن کی تم نافرمانی کا اندیشہ کرتے ہو۔

نافرمانی کا حکم

عورت کے لیے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، جس کی وجہ سے مرد ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں“ (امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ سے یہ روایت کی ہے)

مسلم کی روایت میں ہے: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! جو بھی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرتی ہے تو آسمان والا اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔“ (بخاری: الکاح، باب: إذا باتت المرأة صحابة ففراش زوجها مسلم: الکاح، باب تحریم امتناعها عن فراش زوجها)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے!

عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے“ (احمد ۳۸۱/۴، ابن ماجہ: الکاح ۱۸۵۳)

عورت نافرمان کب کہلاتی ہے؟

جب عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور اس کی بات نہیں مانتی تو وہ نافرمان ہو جاتی ہے، مثلاً عورت شوہر کے گھر سے کسی ضرورت کے بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے یا اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر سفر کرے، یا اس کو اندر آنے کے لیے دروازہ نہ کھولے یا کسی عذر مثلاً بیماری کے بغیر جماع کرنے سے روکے یا شوہر اس کو بلانے تو اپنی دوسری ضرورتوں میں مشغول ہو جائے وغیرہ۔

نافرمانی کا علاج

اگر عورت سے نافرمانی کی علامتیں ظاہر ہو جائیں مثلاً نرمی کے بجائے سختی یا ہنسی خوشی کے بعد اعراض اور منہ بسورنے جیسی عادات سے واسطہ پڑے یا اس کی عادت کے برخلاف سخت کلامی سننے تو شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن کریم کے ذریعے اس کو نصیحت کرے اور عورت کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ذمے داریوں، بہترین معاشرت، بہترین سلوک اور شوہر کے لیے اسلام کی طرف سے عطا کردہ مقام کو یاد دلانے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور سزا سے چوکنہ کرے، یہ بتانا مستحب ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔“ (ترمذی: الرضاع ۱۱۶۱، ابن ماجہ: الکاح ۱۸۵۳)

بیوی سے یہ بھی کہے: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جب عورت اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو کر رات گزارتی ہے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔“ (بخاری: الکاح، باب إذا باتت المرأة صحابة ففراش زوجها مسلم: الکاح، باب تحریم امتناعها من فراش زوجها) اگر وہ سدھ جہاںے تو بیوی ایچی بات ہے۔

اگر اس کی نافرمانی ثابت ہو جائے اور وہ اعراض پر مصر رہے تو بستر پر اس کے ساتھ

سونا چھوڑ دے، کیوں کہ بستر چھوڑنا عورت کو ادب کھانے میں بڑا موثر ہے۔

اگر اس صورت میں وہ سدھر جائے تو بہتر ہے، اگر وہ نافرمانی کرنے پر مصر رہے تو ہلکی مار مارے کہ اس پر مارنے کا کوئی ظاہری اثر نہ ہو، نہ بڈی ٹوٹے، چہرے پر نہ مارے اور ایسی جگہ نہ مارے جس سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو۔

اسی صورت میں مارے جب اس کے ذریعے عورت کے سدھرنے کی امید ہو اور اس کو غالب گمان ہو کہ مارنے سے وہ سیدھی ہو جائے گی۔

ان تمام احکام و مسائل کی دلیل تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَاللّٰی اِنِّیْ سَخَّافُوْنَ نُسُوْرَہُمْ فَعَطَّوْہُمْ وَ اَہْجَرُوْہُمْ فِی الْمَضَاجِیْعِ وَ اضْرَبُوْہُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغَوْا عَلَیْہِمْ سَبَبًا اِنَّ اللّٰہَ تَحَنُّنٌ عَلَیْمٌ کَبِیْرٌ“ (نساء ۳۴) اور جن کی نافرمانی کا تم کو خوف ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو بستر سے الگ کرو اور ان کو مارو، پس اگر وہ تمھاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا ہے۔

اگر اختلاف گہرا ہو جائے اور شوہر و بیوی خود سے اس کو حل کرنے سے قاصر ہوں اور معاملہ حاکم کے پاس پیش ہو تو حاکم کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے عدل اور اصلاح کے طریقوں کو جاننے والے مسلمان متعین کرے۔

مستحب یہ ہے کہ ایک حکم شوہر کے گھر سے تعلق رکھتا ہو اور دوسرا بیوی کے گھر سے۔

یہ دو حکم میاں بیوی کے وکیل ہوں گے، چنانچہ دونوں کا اپنے پر راضی ہونا ضروری ہے، دونوں حکم میاں بیوی کے درمیان صلح کے کام کی شروعات کریں اور دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، اگر صلح کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو اچھی بات ہے، اگر ناکام ہو جائیں تو شوہر اپنے حکم کو بیوی کو طلاق دینے یا اس کی طرف سے خلع دینے کی صورت میں عوض قبول کرنے کا وکیل بنائے۔

بیوی اپنے حکم کو عوض دینے اور اس کی طرف سے طلاق قبول کرنے کا وکیل بنائے۔

اگر دونوں حکم جدائی اور تفریق سمجھیں تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی جائے۔

اگر دونوں حکم کے درمیان اختلاف ہو جائے اور کسی ایک فیصلہ پر نہ پہنچیں تو قاضی ان کے علاوہ دو حکم روا کرے گا، یہاں تک کہ دونوں ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں، اگر میاں بیوی حکم صحیح پر راضی نہ ہوں اور دونوں کسی چیز پر متفق بھی نہ ہوں تو قاضی ان دونوں میں سے ظالم کو ادب کھانے گا اور مظلوم کو اس کا حق دلانے گا، اور دونوں حکم کی کوئی پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَ اِنْ خِفْتُمْ بَشَقَاقَ بَیْنِہُمَا فَارْتَضَا حُکْمًا مِّنْ اٰہِلِہِ وَ حُکْمًا مِّنْ اٰہِلِہَا اِنْ یُّرِیْدَا اِصْلَاحًا یُّوَفِّی اللّٰہُ بَیْنَہُمَا اِنَّ اللّٰہَ تَحَنُّنٌ عَلَیْمٌ“ (نساء ۳۴) اور اگر تم کو ان (میاں بیوی) کے درمیان جدائی کا اندیشہ ہو تو اس (شوہر) کے گھر والوں میں سے کسی حکم اور اس (بیوی) کے گھر والوں میں سے کسی حکم کو سمجھو، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ ان میں سے صلح کر دے گا، بے شک اللہ بڑے علم والا بخیر ہے۔

اگر شوہر کی طرف سے اعراض اور حکم الہی کی نافرمانی ہو؛ مثلاً وہ تقسیم میں بیوی کا حق نہ دے یا نفقہ نہ دے یا سخت کلامی کرے یا برا سلوک کرے تو عورت اس کو وعظ و نصیحت کرے اور اپنا حق یا بدلے؛ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَ عَاصِرُوْہُمْ بِالسُّعُوْرِ وَ فَاِنْ کُفِرْتُمْ عَنْہُمْ فَعَسٰی اَنْ تَکْرَہُوْا شَیْئًا وَ یَجْعَلَ اللّٰہُ فِیْہِ خَیْرًا کَبِیْرًا“ (نساء ۱۹) اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی میں بہت سا خیر رکھ دے۔

نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کو یاد دلانے: ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔“ (ترمذی: المناقب ۳۸۹۲) یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی یاد دلانے: ”جو بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرو“ (بخاری: الکاح ۳۸۹۰، المسلم: الرضاع ۱۲۶۸) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔

عورت اپنے شوہر کو ظلم کے نتائج سے چوکنہ کرے، اگر وہ سدھر جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہ سدھرے تو بیوی یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کرے تاکہ قاضی اس کا حق

دلانے، کیوں کہ قاضی حقوق کو ان کے حق داروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے اور وہ خود سے اپنا حق نہیں لے سکتی ہے۔

قاضی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر پر باری کی تقسیم، اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس پر ظلم کرنے سے باز رہنا ضروری قرار دے۔

اگر اس کے اخلاق برے ہوں اور وہ بیوی کو مار کر تکلیف دیتا ہوں یا کسی سبب کے بغیر گالی دیتا ہو تو قاضی شوہر کو اس سے منع کرے گا، اگر دوبارہ یہی حرکت کرے اور بیوی قاضی سے اس کی تعزیر (سزا دینے) کا مطالبہ کرے تو قاضی جس طرح مناسب سمجھے گا اس کی تعزیر کرے گا۔

اگر دونوں کے درمیان اختلاف بڑھ جائے تو قاضی دو حکم روانہ کرے گا تاکہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائی جائے یا صلح ممکن نہ ہو تو طلاق کے ذریعے ان کے درمیان تفریق کرائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ“ (نساء ۱۲۷) اور عورت کو اپنے شوہر سے نافرمانی یا اعراض کا خوف ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کریں اور صلح بہتر ہے۔

کن عیوب سے نکاح فسخ کیا جاسکتا ہے؟

۱۔ عیوب

جن عیوب سے نکاح فسخ کیا جاسکتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں:
پہلی قسم ان عیوب کی ہے جو جماع میں رکاوٹ بنتے ہیں مثلاً شوہر میں نامردی اور عضو تناسل کا کٹنا ہونا، اور عورت کی شرمگاہ میں بڑی یا کوشت کا پایا جانا۔

دوسری قسم ان عیوب کی ہے جو جماع میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، لیکن یہ نفرت اور گھٹن پیدا کرنے والی بیماریاں ہیں یا نقصان دہ امراض ہیں، جن کی موجودگی میں نقصان اور ضرر رکھا مکان ہوتا ہے، مثلاً جذام، برص اور پاگل پن۔

جذام ایک بیماری ہے جس میں جسمانی عضو لال ہو جاتا ہے پھر کالا پڑ جاتا ہے پھر کٹ کر گر جاتا ہے، برص بھی ایک بیماری ہے جس میں عضو بہت ہی زیادہ سفید ہو جاتا ہے جس سے چمڑے پر گھٹے پڑتے ہیں اور اس کا خون ختم ہو جاتا ہے۔

میاں بیوی کی طرف نسبت کے اعتبار سے ان عیوب کی قسمیں

میاں بیوی کی طرف نسبت کے اعتبار سے ان عیوب کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ جو میاں بیوی کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، وہ جذام، برص اور جنون ہے۔

۲۔ جو بیوی کے ساتھ خاص ہے، مثلاً شرمگاہ میں بڑی یا کوشت کا پایا جانا۔

۳۔ جو شوہر کے ساتھ مخصوص ہے مثلاً نامردی یا عضو تناسل کا کٹنا ہونا۔

مشترک عیوب

اگر میاں بیوی میں سے کسی کو پاگل پن، جذام (کوڑھ) یا برص کی بیماری ہو تو

دوسرے کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے، چاہے وہی بیماری یا ان میں سے کوئی دوسری بیماری اس میں بھی پائی جائے، کیوں کہ انسان دوسرے میں یہ بیماری دیکھتا ہے تو گھن کرتا ہے، جب کہ وہی بیماری اس میں ہو تو اس کو محسوس نہیں کرتا ہے۔

ان عیوب کی موجودگی میں فسخ نکاح کی دلیل

امام بیہقی (۲۱۳/۷) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے بنو غنارہ کی ایک عورت سے شادی کی، جب اس کو آپ کے پاس داخل کیا گیا تو آپ نے اس کے پہلو پر سفیدی (برص) کو دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے کپڑے پہنو اور اپنے گھروالوں کے پاس جاؤ“ اور اس سے گھروالوں سے فرمایا: ”تم نے مجھ سے عیب کو چھپایا“۔

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے جذام، برص اور جنون کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرائی۔

صحیح حدیث سے حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمان ثابت ہے: ”کوڑی والے سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو“ (بخاری: ۵۳۸۰/۱)۔

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الام“ میں تحریر کیا ہے: جہاں تک جذام اور برص کا تعلق ہے تو یہ دونوں متعدی امراض ہیں، اور کسی کا دل اس پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس شخص سے جماع کرے جس میں یہ بیماری ہو۔

عورت میں پائے جانے والے عیوب

جب شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں کوشت یا ہڈی پائے تو اس کو شادی فسخ کرنے کا اختیار ہے، کیوں کہ یہ بیماری نکاح کے مقصد میں ہی رکاوٹ ہے یعنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا نکاح کا مقصد اصلی ہے۔

شوہر میں پائے جانے والے عیوب

اگر بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو کٹا ہوا پائے یا وہ نامرد ہو تو اس کو شادی فسخ کرنے کا

حق حاصل ہے۔

ماوردی نے بیان کیا ہے کہ نامردی اور عضو تناسل کے کٹے رہنے کی صورت میں عورت کو فسخ کا اختیار ہونے پر اجماع ہے، کیوں کہ ان بیماریوں سے نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جیسا کہ عورت کی شرمگاہ میں ہڈی یا کوشت پائے جانے کی صورت میں ہے۔

عقد نکاح کے بعد عیب پیدا ہو جائے

اگر میاں اور بیوی میں سے کسی میں عقد نکاح کے بعد سابقہ عیوب اور امراض میں سے کوئی عیب یا مرض پیدا ہو جائے چاہے جماع کے بعد ہو یا جماع سے پہلے، چاہے یہ عیب جماع میں رکاوٹ بنتا ہو مثلاً شوہر نامرد ہو یا اس کا عضو کٹا ہو، یا بیوی کی شرمگاہ میں ہڈی یا کوشت ہو، یا جماع میں رکاوٹ نہ بنتا ہو مثلاً جذام، برص یا جنون ہو تو ان صورتوں میں بھی نکاح فسخ کرنے کا اختیار رہتا ہے، جس طرح عیب پہلے ہی سے پائے جانے کی صورت میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔

لیکن ان میں صرف نامردی متغی ہے، اگر نامردی جماع کے بعد پیدا ہو تو عورت کو شادی فسخ کرنے کا حق نہیں رہتا ہے، کیوں کہ اس کو شادی کا مقصد حاصل ہو چکا ہے، وہ ہے مهر اور جماع، اور یہ دونوں نامردی کے پیدا ہونے سے پہلے مکمل ہو چکے ہیں۔

عیب کو ختم کرنا ممکن ہو

اگر سر جری وغیرہ سے شرمگاہ کی ہڈی یا کوشت کو ہٹانا ممکن ہو اور بیوی اس پر راضی ہو تو پھر شوہر کو اس وقت فسخ کا اختیار نہیں رہتا ہے کیوں کہ فسخ کی کوئی علت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جنون، برص اور جذام کو دوا سے ختم کرنا ممکن ہو تو بھی فسخ کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے، کیوں کہ فسخ کی علت ہی باقی نہیں ہے۔

نکاح فسخ کرنے میں بیوی کے ولی کا حق

عورت کے ولی کو کوئی کے نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے جب شوہر میں عقد

نکاح سے پہلے مذکورہ عیوب میں سے کوئی عیب پایا جائے، چاہے بیوی اس فسخ پر راضی ہو یا نہ ہو، کیوں کہ بیوی کو اس عیب کی وجہ سے عار لاحق ہوتا ہے۔

اگر جماع کے بعد کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس صورت میں بیوی کے ولی کو اختیار نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں عام طور پر عار لاحق نہیں ہوتا ہے، برخلاف ابتدا میں کوئی عیب پایا جائے اور اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔

اسی طرح اگر شوہر میں عقد نکاح ہونے کے ساتھ عضو کو کٹنے اور نامردی کا عیب پیدا ہو جائے تو ولی کو فسخ کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ اس میں نقصان صرف بیوی کو ہوتا ہے اور وہ اس پر راضی ہے، عرف میں اس صورت میں کوئی عار ولی پر نہیں آتا ہے۔

فوراً فسخ کرنا ضروری ہے

ان عیوب کی صورت میں نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار فی الفور ہے، کیوں کہ یہ عیب کی وجہ سے اختیار ہے، جس کی وجہ سے اس شادی پر راضی نہ ہونے کے اظہار میں جلدی کرنا ضروری ہے، چنانچہ بیوی شوہر میں کوئی عیب دیکھے تو فوراً قاضی یا حاکم کے سامنے مقدمہ پیش کرے اور نکاح فسخ کرنے کا مطالبہ کرے، اسی طرح شوہر بھی عیب دیکھنے کی صورت میں ایسا ہی کرے، اگر ان میں سے کوئی دوسرے میں عیب دیکھے پھر خاموش رہے تو فسخ کا حق ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ فسخ کے حق سے ہی ناواقف ہو، اس صورت میں یہ حق باقی رہتا ہے۔

فسخ میں مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے

مذکورہ عیوب میں سے کوئی عیب پایا جائے تو شوہر یا بیوی خود سے نکاح فسخ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس مقدمہ کو قاضی کے سامنے پیش کر کے فسخ نکاح کا مطالبہ کرنا ضروری ہے، جب قاضی کے یہاں عیب ثابت ہو جائے تو وہ نکاح فسخ کرے گا۔

نامردی کی صورت میں مہلت

اگر قاضی کے نزدیک شوہر کی نامردی ثابت ہو جائے تو قاضی اس کو ایک قمری سال

کی مہلت دے گا، کیوں کہ موسم کی تبدیلی سے نامردی کے ختم ہونے کا امکان رہتا ہے، اگر یہ علت ختم ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا، ورنہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا۔

امام بیہقی (الکاح ۲۶۶/۷) نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دی، اگر وہ بیوی کے ساتھ جماع پر قادر ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی، عورت کو مہر ملے گا اور اس کے لیے عدت بھی ضروری ہے۔

نامردی کیسے ثابت ہوگی؟

تمام عیوب پر اقرار یا ڈاکٹر کے معائنے سے ثابت ہوں گے، البتہ صرف نامردی قاضی کے سامنے شوہر کے اقرار یا جب قاضی شوہر سے نامرد نہ ہونے کی قسم کھانے کے لیے کہے تو شوہر کے قسم نہ کھانے کی صورت میں بیوی کی قسم سے ثابت ہوگی۔

۲۔ ان عیوب کی وجہ سے نکاح فسخ ہونے کی صورت

میں مرتب ہونے والے احکام

مذکورہ عیوب میں سے کسی عیب کی وجہ سے شوہر یا بیوی کی طرف سے نکاح فسخ کیا جائے تو فسخ جماع سے پہلے ہو گیا جماع کے بعد، اور عیب جماع سے پہلے ہی سے ہو گیا جماع کے بعد شروع ہو گا۔

۱۔ جماع سے پہلے نکاح فسخ ہو جائے تو مہر ساقط ہو جائے گا اور بیوی کو متعہ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ اگر شوہر میں عیب پایا جائے تو نکاح فسخ کرنے والی بیوی ہوگی، اس صورت میں عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

اگر عیب بیوی میں ہو تو بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیوں کہ اس میں عیب پائے جانے کی وجہ سے نکاح فسخ ہوا ہے، کو یا وہی نکاح فسخ کرنے والی ہے۔

۲۔ اگر جماع کے بعد نکاح فسخ ہو جائے، لیکن عقد نکاح کے وقت ہی سے عیب

موجود ہو یا عقد اور جماع کے درمیانی وقفہ میں عیب پیدا ہو جائے جس سے جماع کرنے والا ناواقف ہو تو اس صورت میں ہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔

۳۔ اگر جماع کے بعد فسخ ہو جائے اور جماع کے بعد ہی عیب پیدا ہو جائے تو بیوی کے لیے متعین کردہ پورا مہر دینا واجب ہے، کیوں کہ فسخ کے اختیار کا سبب پائے جانے سے پہلے ہی جماع ہو چکا ہے تو مہر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

ولی یا بیوی کی طرف سے دھوکہ دیے جانے کی صورت میں شوہر میں رجوع نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ اس نے عورت سے فائدہ اٹھا لیا ہے، دھوکہ دینے کی شکل یہ ہے کہ خود بیوی یا اس کا ولی شوہر کے سامنے عیب بیان کرنے سے خاموش رہے جب عیب جماع سے پہلے پیدا ہوا ہو۔

طلاق کے احکام و مسائل

طلاق کے اصطلاحی معنی لغوی طلاق وغیرہ سے نکاح کی گرہ کو کھولنے کے ہیں۔

طلاق کے شروع ہونے کے دلائل

قرآن اور حدیث میں اس کے بہت سے دلائل ہیں اور اس پر اجماع بھی ہے۔

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٌ بِإِحْسَانٍ“ (بقرہ ۲۲۹) طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد بھٹکے طریقے پر روکے رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

دوسری جگہ ”إِنَّمَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقُوا النِّسَاءَ فَمَا لَهُنَّ لَعْنَتِي“ (طلاق ۱) اے ایمان والو! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عداوت کے لیے طلاق دو۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے“۔ (ابوداؤد: الطلاق ۳۱۷۸، ابن ماجہ ۲۰۱۸)

امام ترمذی (الطلاق ۱۱۸۹) ابن ماجہ (الطلاق ۲۰۸۸) اور ابوداؤد (الطلاق ۵۱۳۸) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میری ایک بیوی تھی، اس سے میں محبت کرتا تھا، اور میرے والد اس کو ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انھوں نے حکم دیا کہ میں اس عورت کو طلاق دوں، میں نے انکار کیا تو انھوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم ﷺ سے کیا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”عبداللہ بن عمر! اپنی بیوی کو طلاق دو“۔

کبھی علماء طلاق کے شروع ہونے پر متفق ہیں، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔

طلاق مشروع کرنے کی حکمت

شادی کی اصل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ازدواجی زندگی جاری و ساری رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے جاری رہنے اور اس کے باقی رہنے کی ضمانت کے لیے اس کے بہت سے احکام اور آداب مشروع کیے ہیں، البتہ میاں بیوی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ان آداب اور احکام کی رعایت نہیں رکھی جاتی ہے مثلاً شوہر بہترین انتخاب پر توجہ نہ دے یا میاں بیوی یا ان دونوں میں سے کوئی ان معاشرتی آداب کی پابندی نہ کرے جو دین حنیف اسلام نے ان دونوں کے حق میں مقرر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے پھر اس نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اصلاح کی کوئی صورت اور گنجائش باقی نہیں بچتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان مفاہمت اور ساتھ میں رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا ہے، اسی لیے ان حالات کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ضروری تھا، جس کو ان جیسی حالات اور صورتوں میں روئے عمل لایا جائے، تا کہ شادی کا بندھن ایسے انداز میں کھول دیا جائے کہ میاں بیوی میں سے کسی کے حقوق پامال نہ ہوں، یہ اسی صورت میں کیا جاتا ہے جب معاشرت اور ساتھ میں رہنے کے تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: "وَإِنْ يَسْتَفْزِقَا يُغْنِ اللَّهُ كُفْلًا مِنْ سَعْيِهِ وَكُنَانِ اللَّهِ وَاسْتَغْنِيَا عَلَيْهِمَا" (نساء ۱۳۰) اگر وہ دونوں جبراً جو جائیں گے اللہ ان دونوں کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔

اگر شوہر اس طرح کے حالات میں طلاق کا استعمال کرے تو یہ ضروری علاج ہے، اسے مفرا و پارہ کا نہیں ہے، اگرچہ بہت سے موقعوں پر اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، البتہ اگر اپنے تکبر کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے طلاق دے تو اس کے حق میں یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال ہے۔

اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور فساد دھچانے والے کو جانتا ہے۔

طلاق کی مشروعیت شریعت اسلامیہ کے مفاخر میں سے ہے

گدشہ تفصیلات سے ہمارے سامنے یہ بات موکد ہو جاتی ہے کہ اسلامی شریعت کی طرف سے منظم کردہ احکام اور نتائج کے طریقے کے مطابق طلاق کی مشروعیت اسلامی شریعت کے مفاخر اور امتیازات میں سے ہے اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس شریعت کے احکام انسان کی فطرت کے پوری طرح مطابق اور انسانی طبیعت کی فطری ضروریات کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔

یہ حقیقت اس وقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم بہت سی قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ طلاق کو حرام قرار دیتے ہیں اور شادی کو قید سمجھتے ہیں، جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے باندھ کر رکھا جاتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو پسند کریں یا ناپسند، ایک دوسرے سے محبت کریں یا نفرت، ان قوموں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ اس پابندی سے معاشرے میں بڑے بڑے نتائج سامنے آئے ہیں اور جرم کے بڑے مظاہر رونما ہوئے ہیں، یہ قومیں اس بات سے واقف ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو مربوط رکھنے کا عمل مجبور کر کے بالکل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اسلامی شریعت نے آپسی مفاہمت اور میاں بیوی کے درمیان دائمی محبت و مودت اور دائمی معاشرت کے بہت سے اسباب متعین کیے ہیں۔

لیکن اسلامی شریعت نے اس کا علاج تنبیہ اور مختلف مثبت ضمانتوں کی طرف رہنمائی کر کے کیا ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت کو فدا فرما کر کرتی ہیں اور دشمنی و نفرت کے اسباب کو ختم کرتی ہیں، ان اہم ضمانتوں میں سے ایک میاں بیوی میں صحیح دین کا پایا جانا ہے اور ہر ایک کا اپنے اوپر عائد ذمے و دایوں کو پورا کرنا ہے اور اللہ عز و جل کی شریعت کے مطابق صحیح اور مثبت اخلاقی برتاؤ کی پابندی کرنا ہے۔

یہی ضمانتیں ازدواجی زندگی کو مہم دم ہونے سے بچاتی ہیں اور یہی طلاق کے اصول کو ایک جانب رکھ دیتی ہیں، صرف ضرورت کے وقت ہی اس سے مدد لی جاتی ہے، جب میاں

بیوی میں سے کوئی ازدواجی زندگی کی حفاظت کے لیے اور میاں بیوی کے درمیان محبت و مودت کی رعایت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ضمانتوں اور آداب کو پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اس دوا کا استعمال ہوتا ہے۔

یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جو صالح خاندان اور گھرانے اسلامی احکام و آداب کی پابندی کرتے ہیں ان میں طلاق کی کثرت نہ ہونے کے برابر ہے۔

اس طرح کے واقعات کثرت سے ان خاندانوں میں رونما ہوتے ہیں جو اسلام کی پابندیوں سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں اور اسلامی نظام اور آداب سے بغاوت کرتے ہیں۔

طلاق کی قسمیں

مختلف اعتباروں سے طلاق کی تین طرح کی تقسیم ہے۔

استعمال کردہ الفاظ کی دلالت اور وضاحت کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں: صریح اور کنایہ۔

بیوی کی حالت: طہر اور حیض، بالغ اور نابالغ ہونے کے اعتبار سے طلاق کی تین قسمیں ہیں: بدعی، بنی اور جو بدعی بھی نہ ہو اور سنی بھی نہ ہو۔
مال بدل میں دینے اور نہ دینے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں: جلع اور طلاق۔

بہا تقسیم: صریح اور کنایہ

طلاق کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ الفاظ یا تو طلاق پر قطعی طور پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں جن میں طلاق کے علاوہ کوئی دوسرے معنی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے، ان الفاظ کو صریح کہا جاتا ہے۔

یا یہ الفاظ اپنی دلالت میں قطعی نہیں ہوتے ہیں کہ ان میں طلاق کے علاوہ دوسرے معانی اور مطلب کا بھی احتمال رہتا ہے، ان الفاظ کو کنایہ کہا جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ صریح ۲۔ کنایہ

۱۔ صریح طلاق:

وہ ہے جس میں لفظ کے ظاہر سے طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو، اس کے تین الفاظ ہیں: طلاق، سراح اور فراق۔ اور ان تین الفاظ کے دیگر مشتقات مثلاً کہا جائے: اُنْتُ طالق یا اُنْتُ مسرحة یا اُنْتُ طلقک، فارقک، سرحک

یہ الفاظ طلاق پر دلالت کرنے میں صریح ہیں، کیوں کہ ثریبیت میں ان الفاظ کا کثرت سے استعمال طلاق ہی کے معنی میں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الْمُبْلَغُونَ آمِنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَمَلِنَّ“ (طلاق ۱) ایمان والو! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔

فرمان الہی ہے: ”وَأَسْرَحْتُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا“ (احزاب ۲۸) اور میں تم کو بہتر طریقے پر چھوڑ دوں گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ“ (طلاق ۲) یا ان کو بھلے طریقے پر جدا کر دو۔

صریح الفاظ میں سے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں لفظ طلاق کا ترجمہ بھی ہے، اس کا اعتبار ان زبانوں میں لفظ کے استعمال پر ہوگا۔

۲۔ کنایہ

وہ لفظ ہے جس میں طلاق اور دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، اس کے الفاظ بہت سے ہیں مثلاً کہے:

تم مجھ سے خالی ہو

تم مجھ سے جدا ہو

تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا

اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ

تم جہاں چاہے جاؤ

مجھ سے دور ہو جاؤ۔

مجھ سے دفع ہو جاؤ۔

میں نے تمھارا راستہ صاف کر دیا۔

تو مجھ پر حرام ہے۔

یہ تمام الفاظ اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جو طلاق پر دلالت کرنے میں کنا یہ شمار ہوتے ہیں، کیوں کہ ان میں طلاق کے معنی کا بھی احتمال ہے اور دوسرے معانی کا بھی۔

طلاق میں کنا یہ الفاظ استعمال کرنے کی دلیل

امام بخاری (الطلاق ۴۹۵۵) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ”جون“ کی دختر کو جب رسول اللہ ﷺ کے پاس داخل کیا گیا اور آپ اس سے قریب ہوئے تو اس نے کہا: میں تم سے اللہ کے حضور رہنما ملتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”تم نے بڑی عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔“

صریح اور کنا یہ الفاظ کا حکم

صریح الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، کیوں کہ لفظ کی صراحت اور معنی پر اس کی قطعی دلالت کی وجہ سے اس کو بولتے وقت نیت شرط نہیں ہے۔ کنا یہ کے الفاظ سے اسی وقت طلاق واقع ہوتی ہے جب شوہر ان الفاظ سے طلاق دینے کی نیت کرے، چاہے ان الفاظ کا استعمال عرف میں طلاق دینے کے لیے ہی کیوں نہ ہو بشرط کہ تم مجھ پر حرام ہو۔

اگر اس سے طلاق کے علاوہ کوئی دوسرے معنی مراد لے لیا اس سے کوئی معنی ہی مقصود نہ ہو بلکہ یوں ہی کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

امام بخاری (المغازی ۳۱۵۶) اور امام مسلم (التوبة ۲۷۶۹) نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توہم کی قیادت کی روایت میں نقل کیا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں

ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے الگ رہیں، انھوں نے دریافت کیا: کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ اس سے الگ رہو، اس کے قریب مت جاؤ۔“ راوی کہتے ہیں: میں نے اپنی بیوی سے کہا: اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔

جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کی بیوی ان کے پاس واپس آگئی تو ان کو متحدہ بیکار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ”اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ“ سے طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس کی نیت ہو۔

کعب رضی اللہ عنہ نے اس لفظ سے طلاق کی نیت نہیں کی، اسی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی اور ان کی بیوی ان کے پاس لوٹ آئی۔

دوسری تقسیم: سنی اور بدعی وغیرہ

جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں رہتی ہے:

پہلی حالت یہ ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوگی اور اس طہر میں اس کا شوہر اس سے قریب نہیں گیا ہوگا۔

دوسری حالت یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ جماع کرنے کے بعد وہ حاملہ حیض یا نفاس میں ہوگی یا ایسے طہر میں ہوگی جس میں شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو۔

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ باغلق ہوگی جس کو ابھی حیض نہ آیا ہو یا وہ آئندہ ہوگی جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا وہ حاملہ ہوگی جس کا حمل نمایاں ہو گیا ہو یا اس کے ساتھ ابھی جماع ہی نہ کیا گیا ہو یا عورت نے خلع کا مطالبہ کیا ہو۔

اگر پہلی صورت میں طلاق دی جائے تو اس کو طلاق سنی کہا جاتا ہے۔

اگر دوسری حالت میں طلاق واقع ہوئی ہو تو اس کو بدعی کہا جاتا ہے۔

اگر تیسری حالت میں طلاق واقع ہو تو یہ بدعی ہے اور نہ سنی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق کی مندرجہ ذیل تین قسمیں ہیں:

چھٹا راپا نا چاہتی ہے اور وہ طویل عرصت گزارنے پر راضی ہے۔

تیسری تقسیم: عادی طلاق اور خلع

۱۔ طلاق: یہ وہ طلاق ہے جو شوہر کی خواہش سے دی جاتی ہے اور اس طلاق پر وہی احکام نافذ ہوں گے جن کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے۔

۲۔ خلع: وہ طلاق ہے جو بیوی کی خواہش اور اس کی طرف سے اصرار کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس کے لئے خلع کو شروع کیا گیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ دے کر شوہر سے چھٹکارا پائے جس پر میاں بیوی دونوں متفق ہو جائیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلع بھی طلاق کی ایک قسم ہے۔ ہر وہ جدائی خلع ہے جو بیوی کی طرف سے شوہر کو عوض دے کر عمل میں آئے۔

خلع کے شروع ہونے کی دلیل

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "فَإِنْ حَقَّصْتُمْ أَنْ لَا تَقْبِلُوا حُكْمَ اللَّهِ فَلَاحُكُمْ حُكْمُ اللَّهِ" (بقرہ ۲۲۹) "پس اگر تم کو خوف ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جس کا وہ (عورت) غدیہ دے۔ یعنی فیہ دے کر خلع لے۔"

امام بخاری (اطلاق ۳۹۷) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! ثابت بن قیس: میں اخلاق اور دین میں ان کی سرزنش نہیں کرتی ہوں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم ان کو ان کا باغ واپس کر دو گی؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ رسول اللہ ﷺ نے ثابت سے کہا: باغ قبول کرو اور اس کو ایک طلاق دو۔

”میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوتے

ہوئے شوہر کے حقوق کی نافرمانی کو ناپسند کرتی ہوں۔

خلع کے احکام

۱۔ خلع لینا جائز ہے اور خلع مالی عوض کے بدلے ہی واقع ہوتا ہے جو بیوی شوہر کو دیتی ہے، اگر خلع میں عوض معلوم اور مذکور نہ ہو تو یہی عوض واجب ہے، اگر متعین طور پر عوض کا تذکرہ نہ کیا جائے تو خلع صحیح ہو جاتا ہے اور شوہر کو ہر شے دینا واجب ہے۔

اگر شوہر خلع کے لفظ کا استعمال کرے اور کوئی عوض متعین نہ کیا جائے اور اس کے ذہن میں عوض کا گزر بھی نہ ہو تو یہ عادی طلاق ہے جو خلع کے لفظ سے کنایہ طلاق ہے یعنی یہ طلاق کے کنایہ الفاظ میں سے ہے، اس سے رجعی طلاق واقع ہوگی۔

۲۔ خلع غیر رشیدہ بیوی سے واقع نہیں ہوتی ہے کیوں کہ اس میں اہلیت نہیں پائی جاتی ہے چنانچہ اس کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اگر شوہر اس کو خلع دے تو طلاق رجعی واقع ہوگی اور اس کو عورت کے ہر میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔

۳۔ جب شوہر اپنی بیوی کو خلع دے تو عورت اپنی ذات کی خود مالک ہوگی اور شوہر کو اس پر کوئی قیود نہیں ہوگا چنانچہ عادت کے دوران وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، جس طرح وہ عادی طلاق میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، کیوں کہ خلع طلاق بائن ہے، اس سے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عائد نکاح کیا جائے اور وہر بھی نیا متعین کیا جائے گا۔

۴۔ خلع دی ہوئی عورت پر نہ کسی طلاق کا اثر ہوتا ہے اور نہ ظہار اور ایلا کا، کیوں کہ خلع کے بعد وہ شوہر کے لئے اجنبی ہو جاتی ہے، چنانچہ ناس پر طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ظہار یا ایلا، برخلاف مطلقہ رجعیہ کے، شوہر کو اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو دوسری طلاق دے یا عادت کے دوران اس کے ساتھ ظہار کرے، اس شکل میں اس کا عورت پر اثر ہوتا ہے۔

۵۔ مرد و عورت کے لئے بیوی کی حالت حیض اور اس کی حالت میں خلع دینا جائز ہے جس میں وہ ہر مانع کیا ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بیوی رشیدہ ہو، کیوں کہ اس سے خلع لینے والی عورت کو نقصان ہو جاتا ہے، کیوں کہ خلع عورت کی اس خواہش پر دیا جاتا ہے کہ وہ

شوہر سے چھکارا پانا چاہتی ہے۔

طلاق کا حق شوہر کو ہوتا ہے

یہ بات معلوم ہی ہے کہ دراصل طلاق کا حق شوہر کو ہوتا ہے، اس کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے: "أَوْفُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَالْكَعْبِ" (بقرہ ۲۳۷) یاد وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے وہ شوہر ہے۔

البتہ بعض مخصوص حالات میں عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے، ان میں سے اہم حالات مندرجہ ذیل ہیں:

اس کو شوہر سے نقصان پہنچ رہا ہو

شوہر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے پھر ان کے درمیان اصلاح کرنا دشوار ہو جائے، اس صورت میں قاضی عورت کی طرف سے اس کی خواہش پر ایک طلاق دے گا۔

اس سوال یہ ہے کہ شوہر کو کتنی طلاق کا حق رہتا ہے؟

قرآن نے اس کا جواب دیا ہے اور شوہر کے لئے طلاق کی تعداد کو مقرر کیا ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِخْ بِإِحْسَانٍ" (بقرہ ۲۲۹) طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد بھلے طریقے پر روکے رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (سورہ بقرہ ۲۳۰) پس اگر وہ اس کو طلاق دے تو وہ اس کے لیے ابھی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے مرد سے شادی کرے، پس اگر وہ اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں اگر وہ یمن کر لیں کہ وہ اللہ کے حدود کو پاس دلدار نہیں گئے اور جبکہ اللہ کے حدود ہیں جن کو وہ جاننے والوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔

یعنی شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے سکتا ہے، ان میں سے دور جہی ہیں اور تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس صورت میں چند شرطوں کے ساتھ رجوع کرنا جائز ہے۔

امام ابو داؤد (الطلاق ۲۱۹۵) اور امام نسائی (الطلاق ۶/۲۱۲) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے، اگر اس کو تین طلاق دے تو اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا فرمان: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ" (بقرہ ۲۲۹) یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہے وہ طلاق ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ شوہر کو تین طلاق دینے کا اختیار ہے، تیسری طلاق سے عورت بائید ہو جاتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا، البتہ چند شرطوں کے ساتھ رجوع کیا جاسکتا ہے جس کی تفصیلات آئندہ صفحات میں آ رہی ہیں۔ انشاء اللہ

طلاق صحیح اور واقع ہونے کی شرطیں

شوہر کے لئے طلاق کا حق رہنے اور اس کی طرف سے طلاق واقع ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں جو طلاق دینے والے میں پائی جانا ضروری ہے:

۱۔ نکاح کا بہت ہو:

چنانچہ اس شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہو اور نہ اس کی طرف سے جس کا نکاح اس عورت سے ہونے والا ہو، چاہے طلاق معلق ہو یا کسی تعلق کے بغیر ہو:

مثلاً وہ کسی ایسی عورت سے کہے جس کا نکاح اس کے ساتھ نہ ہوا ہو: میں نے تم کو طلاق دیا۔ یا یہ کہے: اگر میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تو تمہیں طلاق۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَاقِلَةٍ تَعَصُّوْنَهَا" (احزاب ۴۹) ایمان والو! اگر تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ان کو کچھ نہ

(جماع کرنے) کے پہلے طلاق دیتے تھے اور اسے لیے ان پر عدت نہیں ہے کہ عدت گزاریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے نتائج اور احکام کو سب سے پہلے نکاح ثابت ہونے پر
معلق کیا ہے۔

نبی مصطفیٰ کا فرمان ہے ”نکاح سے پہلے طلاق نہیں“ (حاکم: الاطلاق ۲/۲۰۵) ابو
داؤد (الاطلاق ۲۱۹۰) اور امام ترمذی (الطلاق ۱۱۸۱) نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم کے لئے اس چیز میں نذر مانے
کا حق نہیں جس کا وہ مالک نہیں اور اس کو آزاد کرنے کا حق نہیں جس کا وہ مالک نہیں اور اس کو
طلاق دینے کا حق نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔“

دوسری شرط: مکمل رشد ہو:

چنانچہ چھپکے، مجنون اور سوائے ہونے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

امام ابوداؤد (الحردود: ۳۴۹۳) وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا، ہونے ہوئے سے یہاں تک
کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پاگل سے یہاں تک کہ اس
کی عقل لوٹ آئے۔“

ان تین لوگوں کے حکم میں وہ شخص بھی ہے جو بھول جاتا ہے یا اپنے کہے ہوئے کلام
کے معنی سے ناواقف ہو، البتہ اس کے اس دعویٰ کو کہ وہ بھول جاتا ہے یا اپنی کہی ہوئی بات
کے معنی سے واقف نہیں ہے بغیر دلیل اور قریبہ کے مانا نہیں جائے گا۔

نشر میں مدہوش شخص کی طلاق

اگر دوائی دینے کی وجہ سے اس کو نشہ آئے اور اس کے لیے اس دوائی کا استعمال
ناگزیر ہو، اور دوائی کو کھانے سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے یا نشہ آور چیز کو پینے پر اس کو
مجبور کیا جائے یا نشہ آور چیز اس کے پیٹ میں زبردستی پہنچائی جائے تو اس کا حکم صحیح ہے اور
سوئے ہوئے شخص کی طرح ہے، کیوں کہ ان سبھوں میں ایک ہی عذر پایا جاتا ہے۔

اگر کوئی بالارادہ اور کسی عذر کے بغیر نشہ استعمال کرے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی
ہے اور اس کو نشہ آور کے استعمال کی وجہ سے بطور سزا عاقل شخص کی طرح ہی سمجھا جائے گا
، کیوں کہ نشہ آور مکلف ہے اور صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نشہ کی حالت میں کسی پر الزام
یا عیارت پر بہتان وغیرہ کا مواخذہ کیا جائے گا۔

تیسری شرط: مکمل اختیار ہو:

چنانچہ جس کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن زبردستی میں
مندرجہ ذیل شرطوں کی رعایت ضروری ہے:

۱۔ زبردستی بغیر حق کے ہو، اگر کسی حق کی وجہ سے طلاق پر مجبور کیا جائے، مثلاً وہ اپنی
بیوی کو نقصان پہنچا رہا ہو تو حاکم بیوی کو طلاق دینے پر اس کو مجبور کرے گا، اس صورت میں
طلاق واقع ہو جائے گی۔

۲۔ زبردستی اس کو بلا واسطہ جسمی کے نتیجے میں ہو جس سے سخت نقصان کا اندیشہ ہو
مثلاً قتل، عضو کاٹنے اور سخت مارنے کی جسمی، اسی طرح بیمار شخص کے لئے ٹھوڑا سا مارنا اور
ٹھوڑی سی تکلیف پہنچانا بھی اس میں شامل ہے۔

۳۔ زبردستی کرنے والا اپنی دھمکی پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے ”اغلاق، زبردستی میں نہ طلاق ہے اور نہ
آزادی“ (ابن ماجہ: الاطلاق ۲۴۶) یہاں اغلاق کے معنی زبردستی کے ہیں کیوں کہ جب
مجبور کیا جاتا ہے تو اس کے حق میں تعارف بند کر دیا جاتا ہے۔

ابن ماجہ (الاطلاق ۲۴۵) وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ
نے میری امت سے غلطی، بھول اور اس کو معاف کر لیا ہے جس پر ان کو مجبور کیا جائے۔ یعنی
اس کا حکم ان سے ہٹالیا گیا ہے۔

۴۔ جس شہر کو مجبور کیا جائے اس سے اس مقداریں ہی عمل صادر ہو جتنے پر اس کو
مجبور کیا گیا ہے، اگر ایک طلاق کے لئے مجبور کیا جائے اور وہ دو یا تین طلاق دے تو طلاق

واقع ہو جائے گی۔

ہنسی مذاق میں طلاق دینے کے احکام

مجبور کردہ شخص کی طلاق واقع ہونے کے لئے جو شرطیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ ہنسی مذاق میں طلاق دینے سے واقع ہو جائے گی جب وہ رشید، بالغ، عاقل اور مختار ہو، اور اس کا ہنسی مذاق میں طلاق کے واقع ہونے میں کوئی عذر نہیں مانا جائے گا۔

امام ترمذی (الطلاق ۱۱۸۳) امام ابو داؤد (الطلاق ۲۱۹۳) اور امام ابن ماجہ (الطلاق ۲۰۳۹) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔“

طلاق کے شرعی طریقے اور کیفیات

مختلف طریقوں سے طلاق دی جاسکتی ہے:

۔ مثلاً ایک ہی لفظ میں کئی طلاق کو جمع کر دے یا ان کو الگ الگ دے۔

۔ طلاق معلق بنا کر دے یا معلق بنانے بغیر دے یا استثناء کے ساتھ دے۔

طلاق کی پہلی کیفیت

شرعی طور پر طلاق کی سب سے افضل کیفیت اور شارع کی طرف سے متعین کردہ حکمت کے ساتھ متفق طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو تین مرحلوں میں طلاق دے، اللہ کا بیان کردہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایسے طہر کی حالت میں ایک طلاق دے جس میں بیوی کے ساتھ ہمارے نہ کیا ہو، اگر اس کو نہ امت ہو تو عدت کے دوران بیوی سے رجوع کر لے۔

اگر پھر طلاق دینے کی سوچتے تو دوسری طلاق دے، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں صرف ایک طلاق باقی رہتی ہے، یہ طلاق دینے پر عورت باندھ ہو جاتی ہے پھر شرعی طور پر عورت کے دوسرے نکاح ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس کی

تفصیلات آئندہ صفحات میں آ رہی ہیں، انشاء اللہ۔

اس طریقہ کی وضاحت اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”الطَّلَاقُ مَوْتَانِ فَيَا مَسْكُوتٍ سَمِعُوا قَوْلَ مَنْ تَسْمَعُ يَا حَسَنُ“ (بقرہ ۲۲۹) طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد بیٹھے طریقے پر روکے رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

ایک ہی لفظ سے تین طلاق کا حکم

اگر طلاق کے افضل طریقہ کی پابندی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ طلاق کسی بھی طریقہ سے دی جائے واقع ہو جاتی ہے جب طلاق دینے والے شخص میں وہ تمام شرطیں پائی جائیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں تین طلاق دے مثلاً کہے: میں نے تم کو تین طلاق دیا تو تین طلاق ہو جائے گی، اگر الگ الگ تین مرتبہ طلاق کہے تو بھی تین طلاق ہو جائے گی۔

اس کو حرام نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ سنت کے خلاف ہے اور غیر افضل طریقہ ہے، امام ترمذی (الطلاق ۱۱۷۷) ابو داؤد (طلاق ۲۲۰۸) اور ابن ماجہ (الطلاق ۲۰۵۱) نے روایت کیا ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق (تین طلاق) دی، نبی ﷺ نے ان سے پوچھا جب کہ انہوں نے آپ سے بیوی سے رجوع کرنے کے بارے میں دریافت کیا: اللہ کی قسم کھا کر کہو تم نے ایک ہی طلاق مراد لی ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے ایک ہی طلاق مراد لی ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے بیوی کو ان کے پاس لوٹا دیا۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رکانہ اس سے تین مراد لیتے تو تین طلاق واقع ہو جاتی اور نبی کریم ﷺ اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں دیتے، ورنہ آپ کے سوال کرنے اور قسم دلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔

کسی وصف یا شرط سے طلاق کو معلق کرنے کے احکام

جس طرح طلاق کسی شرط کے بغیر ہوتی ہے، اسی طرح کسی شرط کے ساتھ معلق

ہونے کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

طلاق کو معلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق کے واقع ہونے کو کسی صورت یا شرط کے واقع ہونے کے ساتھ معلق کرے، چاہے اس کا تعلق بیوی سے ہو یا دوسرے کسی شخص سے، مثلاً کسی اجنبی کے آنے پر طلاق کو معلق کرے یا کسی دوسرے کی طرف سے متعین تصرف کرنے پر معلق کرے۔

مثلاً کہے: تمہارے والد کے آنے پر تم کو طلاق۔ یا کہے: رمضان کے مہینے میں تم کو طلاق، جب اس کے والد آجائیں گے یا رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو عورت کو طلاق ہو جائے گی۔

شرط کے ساتھ معلق کرنے کی مثال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے: اگر تم گھر سے نکل گئی تو تمہیں طلاق۔ اگر تمہارا بھائی گھر کے اندر داخل ہو جائے تو تمہیں طلاق۔ اگر وہ گھر سے نکل گئی یا اس کا بھائی گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔

کسی صفت یا شرط کے ساتھ طلاق واقع ہونے کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: "المسلمون عند شروطهم"۔ (حاکم: المستدرک ۴/۲۹۹)

حدیث کا مضموم یہ ہے کہ وہ شرطیں جن پر انسان کسی چیز کے پورا ہونے کو معلق کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کا اعتبار ہے جب تک وہ حلال کو حرام نہ کرتی ہو یا حرام کو حلال۔

معلق طلاق پر مرتب ہونے والے اثرات و نتائج

معلق طلاق پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ طلاق کو کسی چیز سے معلق کیا جائے تو اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی جب تک وہ چیز وقوع پذیر نہ ہو جائے۔

۲۔ جب تک معلق کی ہوئی چیز وجود میں نہ آئے تو ازواجی زندگی اپنے تمام احکام اور ضروریات کے ساتھ جاری رہے گی اگرچہ اس کا وقوع پذیر نہ ہو، مثلاً کہے: جب رمضان کا مہینہ آئے تو تمہیں طلاق۔ رمضان کا مہینہ آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی

گنجائش نہیں ہے۔

۳۔ جیسے ہی وہ شرط پوری ہو جائے جس کے ذریعہ طلاق کو معلق کیا ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے طلاق بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔

طلاق میں استثناء کرنے کے احکام

جس طرح کسی صفت یا شرط کے ساتھ مطلق کی ہوئی طلاق صحیح ہے، اسی طرح جس طلاق میں استثناء کی جائے وہ طلاق بھی صحیح ہے۔

طلاق میں استثناء کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں دو یا تین طلاق کو جمع کرے پھر استثناء کے لفظ سے بعض کو کم کر دے، مثلاً کہے میں نے تم کو تین طلاق دی سوائے ایک طلاق کے، یا سوائے دو طلاق کے۔

کیوں کہ اس کا استعمال قرآن اور حدیث میں ہوا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: "فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ آلْفَ نَفْسٍ قَالَ لَهُمْ نَحْسِيُّكُمْ أَعْمَاءُ" (تکویٰ ۱۳) پس وہ ان میں ایک ہزار سال رہے سوائے پچاس سال کے۔

اسی وجہ سے طلاق میں استثناء کا استعمال جائز ہے۔

طلاق میں استثناء صحیح ہونے کی شرطیں

طلاق میں استثناء صحیح ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ طلاق دینے والا اپنے اصل کلام سے فارغ ہونے سے پہلے استثنائی کلام کا ارادہ رکھتا ہو، اگر وہ اپنی اصل بات مکمل کرے پھر اس کے ذہن میں آئے کہ اس سے استثناء کرنا چاہتا ہے تو یہ استثناء صحیح نہیں ہے اور استثناء کرنے سے پہلے جو اصل کلام ہے اس کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی۔

۲۔ اصل کلام اور استثناء دونوں متصل ہوں۔

اگر ان دونوں کے درمیان ایسا فاصلہ ہو کہ عرف میں اس کو فصل سمجھا جاتا ہو مثلاً ایک

منف وغیرہ تو اس کا استثناء مطلق ہوگا اور اصل کلام کے مطابق طلاق واقع ہوگی۔

۳۔ استثناء اتنی ہی تعداد کا نہ کیا جائے جتنی تعداد اصلی کلام میں ہو مثلاً کہے: ”جہیں تین طلاق سوائے تین طلاق کے، اس طرح کا استثناء لغو ہوگا اور تین طلاق ہی واقع ہو جائے گی۔

اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ مثبت کلام سے استثناء نفی شمار کیا جائے گا اور نفی کلام سے استثناء اثبات سمجھا جائے گا، کیوں کہ استثناء مستثنیٰ کے اصل حکم کے ہو جاتا ہے، اگر وہ کہے: میں نے تم کو طلاق نہیں دی سوائے دو کے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔

طلاق میں استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل

طلاق میں استثناء کے صحیح ہونے کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”جو آزاد کرے یا طلاق دے اور استثناء کرے تو اس کا استثناء اس کے لئے ہے“ (ابن اثیر نے ”انصاہ“ میں اس کا تذکرہ کیا ہے)

طلاق بیوی کے حوالے کرنے کے احکام و مسائل

شوہر کے لئے جائز ہے کہ طلاق دینے کا اختیار اپنی بیوی کے حوالے کرے، یہ حواگی اس کو طلاق کا مالک بنائے کی طرح ہے۔

حوالے کی ہوئی طلاق کے واقع ہونے کی شرطیں:

یہ طلاق واقع ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ طلاق غیر معلق نہ ہو، اسی لیے طلاق کو کسی چیز پر معلق کرنا صحیح نہیں ہے مثلاً کہے: جب کل آئے تو تم خود کو طلاق دو۔

۲۔ حوالے کرنے والا شوہر مکلف ہو، چنانچہ بچے اور پاگل کی حواگی صحیح نہیں ہے۔

۳۔ بیوی بھی مکلف ہو چنانچہ نابالغ یا مجنونہ کے حوالے کرنا صحیح نہیں ہے۔

۴۔ بیوی حواگی کے فوراً بعد خود کو طلاق دے، اگر اتنی تاخیر کرے کہ جس سے قبول

ایجاب سے منقطع ہو جائے تو اس کا طلاق صحیح نہیں ہوگا۔

طلاق بیوی کے حوالے کرنا جائز ہونے کی دلیل

نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رہنے یا جدا ہونے کا اختیار دیا تھا،

آپ نے یہ کام اس وقت کیا جب اللہ عز و جل کا یہ فرمان نازل ہوا: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا فَقَعَلَيْنَ أُمُورًا أُخْتَرُ عَلَيْكُمْ فَزَنُوا بَيْنَكُمْ أَمْثَلًا“ (آزواج ۲۸) یعنی! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے: اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ بطور متعہ دیتا ہوں اور تم کو بہتر طریقہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔

اگر ان کو جدائی کا اختیار دینے کا اثر نہ ہوتا تو ان کو اختیار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

طلاق کے بعض مسائل

۱۔ اگر کوئی غیر عربی شخص عربی زبان میں طلاق کے الفاظ بولے اور وہ اس کے معنی سے واقف نہ ہو تو اس کی طلاق نہیں ہوگی کیوں کہ اس کا مقصود ہی نہیں پایا جاتا ہے، اگر وہ اپنی زبان میں بولے تو طلاق ہو جائے گی، چاہے اس نے طلاق کی نیت نہ کی ہو، جب یہ لفظ اس کی زبان میں طلاق کے معنی میں صریح لفظ ہو یعنی اس لفظ میں طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال اور امکان نہ ہو، اگر وہ لفظ صریح نہ ہو بلکہ کنایہ ہو تو طلاق واقع ہونے کے لئے نیت شرط ہے جیسا کہ عربی زبان میں کنایہ کے الفاظ کے استعمال میں بھی یہ شرط ہے۔

۲۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا: مجھے تجھ سے طلاق، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی کیوں کہ یہ لفظ صریح سے کنایہ ہو گیا ہے کیوں کہ اس کی اضافت غیر محل کی طرف کی گئی ہے یعنی شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، بیوی شوہر کو نہیں، اس وجہ سے طلاق واقع ہونے کے لئے کنایہ میں جس طرح طلاق کی نیت دفنی ضروری ہے یہاں پر بھی ضروری ہے۔

۳۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے: تم کو طلاق، تم کو طلاق، تم کو طلاق، اگر ان جملوں

کے درمیان اتنی خاموشی ہو کر عرف میں اس کو فاصل سمجھا جاتا ہو تو تین طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ میں نے تاکید کے لئے تین مرتبہ کہا ہے، کیوں کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے، اگر ان جملوں میں کوئی فاصل نہ ہو اور اس نے تاکید کی نیت کی ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی، اگر تین طلاق کی نیت نہ کرے تو تین طلاق ہوگی، اگر مطلقاً کہے اور تین یا ایک میں سے کسی کی نیت نہ کرے تو بھی تین طلاق ہوگی، کیوں کہ لفظ کے ظاہر سے اس پر دلالت ہوتی ہے۔

۴۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے: اگر اللہ نے چاہا تو تم کو طلاق: اگر اس نے اللہ کی مشیت سے طلاق کو معلق کرنے کا ارادہ کیا ہو تو طلاق نہیں ہوگی کیوں کہ اللہ کی مشیت معلوم نہیں ہے، اگر مشیت الہی سے معلق کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس سے تبرک مقصود ہو یا کچھ بھی مقصود نہ ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

۵۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو برے الفاظ سے مخاطب کرے مثلاً کہے: اے یہ قیوف! اے کہینے! اس پر شوہر بیوی سے کہے: اگر میں تمہارے کہنے کی طرح ہوں تو تمہیں طلاق۔ اگر اس سے مقصود بیوی کو بری بات سنا کر بدلہ دینا ہو اور طلاق کے ذریعے اس کو ক্ষمہ دلانا ہو جیسا اس نے گالی کے ذریعے اس کو ক্ষمہ دلایا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ یہ قیوف نہ ہو اور نہ مکینہ ہو، گویا اس نے اپنی بیوی سے کہا: اگر میں تمہارے دھوے کے مطابق یہ قیوف یا مکینہ ہوں تو تمہیں طلاق۔

اگر اس نے طلاق کو بیوقوفی اور کمینگی پر معلق کیا ہو یا مطلقاً کہا ہو اور کوئی بھی چیز مراد نہ لیا ہو تو اس کا حکم معلق طلاق کی طرح ہوگا، اگر وہ یہ قیوف یا مکینہ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر ہے تو طلاق واقع ہوگی۔

رجوع کے احکام و مسائل

جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت ہوگی:

۱۔ جماع سے پہلے بیوی کو طلاق دے۔

۲۔ خلع کی صورت میں طلاق دے چاہے جماع سے پہلے ہو یا جماع کے بعد۔

۳۔ جماع کے بعد ایک یا دو عادی طلاق دے۔

۴۔ تین طلاق دے۔

ان صورتوں میں طلاق ہوتی ہے، ہم ان میں سے ہر حالت میں رجوع کے احکام کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ جماع سے پہلے طلاق دے

شوہر اپنی بیوی سے جماع کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے تو وہ بابتہ ہو جاتی ہے اور اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے اور عورت پر کوئی عدت بھی نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَكْثُرُمُ النِّكَاحَاتُ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْسَوُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَاقِبَةٍ تَعْمَلُونَ فِيهَا' (احزاب ۴۹)۔ ایمان والو! اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ان کو چھوٹے (جماع کرنے) سے پہلے طلاق دو تو تمہارے لیے ان پر عدت نہیں ہے کہ وہ عدت گزاریں۔

اسی وجہ سے یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔

اگر جماع سے پہلے ایک طلاق یا دو طلاق دے تو یہ عورت اس کے لئے نئے نکاح اور نئے مہر کے بغیر حلال نہیں ہوتی اور اس کے لئے لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔

اگر اس کو تین طلاق دے تو اس صورت میں یہ عورت اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ کسی دوسرا شخص شادی کرے اور یہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ جماع کرے پھر اس کو طلاق دے اور عورت اس کی عدت گزارے، پھر پہلا شوہر اس کے ساتھ نئے مہر پر شادی کر سکتا ہے۔

۲۔ جب لڑکی مال دے کر خلع لے

اگر بیوی اپنے شوہر سے خلع لے تو وہ بابتہ ہو جاتی ہے اور شوہر کے لئے اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ نئے سرے سے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جیسے کوئی نیا

شوہر ہو، چاہے خلع جماع سے پہلے ہو یا جماع کے بعد۔

۳۔ جماع کے بعد ایک یا دو طلاق دے

اگر شوہر اپنے بیوی سے جماع کرنے کے بعد ایک یا دو طلاق دے تو کسی شرط کے بغیر رجوع کرنا جائز ہے۔ صرف شوہر کی خواہش کافی ہے، البتہ صرف یہ شرط ہے کہ بیوی کی عدت ختم نہ ہوئی ہو، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَمَنْ كَفَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا أَوَّاهُنَّ لِأَصْلَاحِ“ (سورہ بقرہ ۲۲۸) اور ان کے شوہر ان کو اس میں (عدت کے دوران) لوٹانے کے زیادہ حق دار ہیں اس کے بدلے جو انہوں نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے۔

اللہ کا یہ بھی فرمان ہے: ”الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْوِغٌ بِإِحْسَانٍ“ (بقرہ ۲۲۹) طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد بھلے طریقے پر روکے رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

طلاق کے بعد بھلائی کے ساتھ روکنا رجوع کی بنیاد پر ہی ہوگا۔

اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے، امام ابو داؤد (الطلاق ۲۲۸۳) نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دیا پھر اس سے رجوع کیا۔

رجوع کرنے کا طریقہ

اپنے نکاح کے دائرے میں واپس لانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے: میں تم کو اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں۔

اپنی اس بات پر دو افراد کو کواہ بنانا مستحب ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَشِيرَتِكُمْ“ (الطلاق ۲) اور اپنے میں سے دو عادل لوگوں کو کواہ بناؤ۔

اگر رجوع کرے تو وہ عورت بقیہ طلاق کے ساتھ اس کے پاس واپس ہوگی، اگر ایک

طلاق دیا ہے تو دو طلاق باقی رہے گی، اگر دو طلاق دیا ہے تو صرف ایک طلاق باقی رہے گی۔ اگر عدت گزرنے سے پہلے رجوع نہ کرے تو وہ پابند ہو جائے گی، اس وقت اس عورت کے حلال ہونے کے لئے مہر اور نیا نکاح ضروری ہے، اسی طرح عورت کی رضامندی بھی، گویا یہ نیا شوہر ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أُجْلِبْنَ فَلَا تَحْضُرُوهُنَّ أَنْ يُنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ“ (سورہ بقرہ ۲۲۹) اور جب تم بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ شادی کر لیں جب وہ اپنے درمیان بھلے طریقے پر راضی ہو جائیں۔

جب تک عورت سے اس کے پہلے شوہر کو رجوع کا حق ہے تو اس کے لئے اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔

۴۔ جب تین طلاق دے

اگر شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے چاہے الگ الگ یا ایک ہی لفظ سے تین طلاق، چاہے طلاق جماع سے پہلے ہو یا جماع کے بعد تو بیوی پابند ہو جاتی ہے اور اس سے رجوع کا کوئی حق شوہر کو نہیں رہتا، چاہے عدت کے دوران ہو یا عدت کے بعد، نئے نکاح کے لیے پانچ شرطوں کا پابا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ اپنے پہلے شوہر کی عدت گزارے۔

۲۔ یہ عدت گزرنے کے بعد اس عورت کا دوسرے شخص سے نکاح صحیح ہو۔

۳۔ دوسرا شوہر اس کے ساتھ جماع کرے۔

۴۔ یہ شوہر اس کو طلاق دے یا اس کا انکاح ہو جائے۔

۵۔ دوسرے شوہر کی عدت گزارے۔

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پہلا شوہر اس سے رجوع کرنا چاہے تو عورت

کی رضامندی کے بعد ہی نیکاح منع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ (سورہ بقرہ ۲۲۹) جس اگر وہ اس کو طلاق دے تو وہ اس کے لیے ابھی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے مرد سے شادی کرے، پس اگر وہ اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں اگر وہ یہ گمان کر لیں کہ وہ اللہ کے حدود کا پاس دلالت رکھیں گے، اور یہی اللہ کے حدود ہیں جن کو وہ جاننے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔

امام بخاری (الشیخاوت ۲۳۹۹) اور امام مسلم (الکتاب ۱۳۳۳) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رفاعہ قرقی کی بیوی نبی ﷺ کے پاس آئی اور کہا: میں رفاعہ کے پاس تھی، انھوں نے مجھے طلاق دیا تو تین طلاق دیا، پھر میں نے عبدالرحمن بن زبیر سے شادی کی، اس کے پاس تو صرف کپڑے کے کنارے کی طرح ہے (یعنی ان کے عضو تناسل میں کچھ طاقت نہیں ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک تم اس سے لذت کو نہ چکھو اور وہ تم سے لذت حاصل نہ کرے“ (یہاں حضور ﷺ نے جماع کی لذت کو شہد کی لذت سے تشبیہ دی ہے)

ان شرطوں کی حکمت

ان تمام شرطوں کی حکمت یہ ہے کہ تین طلاق سے نفرت دلائی جائے اور اس کے ذریعہ شوہروں کو اس کی ترغیب دی جائے کہ وہ تین طلاق کے دلدل میں نہ پھنسیں۔

رجعت کے احکام کا خلاصہ

جو مطلقہ اپنے شوہر کے پاس واپس جاسکتی ہے، اس کو رجعیہ کہا جاتا ہے، جب اس کو جماع کے بعد عدت گزرنے سے پہلے ایک یا دو طلاق دی جائے۔

رجعت کا حکم: سابقہ نکاح اور ہر ہی سے شوہر کو صرف اپنی رضامندی سے اپنی بیوی

سے رجوع کرنا جائز ہے۔

بائتہ صغریٰ

۱۔ جس کو جماع سے پہلے ایک یا دو طلاق دیا گیا ہو۔

۲۔ جس کو جماع کے بعد ایک یا دو طلاق دیا گیا ہو اور اس کی عدت گزر چکی ہو۔

۳۔ عورت نے خلع لیا ہو۔

اس کا حکم: ان صورتوں میں نیا ہر دمے کرنا نیکاح کرنا ضروری ہے، اور عورت کی

رضامندی بھی لازم ہے۔

بائتہ کبریٰ:

وہ ہے جس کو شوہر تین طلاق دے، چاہے جماع سے پہلے ہو یا جماع کے بعد۔

اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت اس کے لئے اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جب کوئی

دوسرا شخص اس کے ساتھ شادی کرے اور مذکورہ بالا تمام مراحل سے وہ عورت گزرے۔

طلاق کے مشابہ امور

تین ایسے مسائل ہیں جو اپنے نتائج و اثرات میں طلاق کے مشابہ ہیں یا وہ طلاق کے

متعینک پہنچتے ہیں، یہ مسائل ہیں: ایلاء، نكاح اور لعان۔

۱۔ ایلاء

ایلاء کی تعریف:

ایلاء ”الطلاق“ سے مشتق ہے جس کے معنی قسم کے ہے، کہا جاتا ہے: ”آل فلان“

یعنی فلاں نے قسم کھائی، اس معنی میں اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے: ”وَلَا يَسْتَلِ أُولُو الْقَرْبَىٰ

مِنْكُمْ وَالسَّعْيَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقَرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ“ (نور ۲۴) یعنی تم میں سے فضل اور

وسعت والے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں اور مسکین کو نہیں دیں گے۔

ایلاء کے اصطلاحی معنی: ایلاء یہ ہے کہ طلاق کا حق رکھنے والا شوہر اس بات کی قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، یہ قسم مطلقاً کھائے یا چار مہینوں سے زیادہ جماع نہ کرنے کی قسم کھائے۔

ایلاء کا حکم

اگر شوہر اپنی بیوی سے مطلقاً جماع نہ کرنے یا چار ماہ سے زیادہ مدت جماع نہ کرنے کی قسم کھائے تو وہ ایلاء کرنے والا ہو جائے گا، اس صورت میں شوہر پر مندرجہ ذیل شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں:

حاکم اس کو اسی وقت چار مہینے کی مہلت دے گا جس وقت اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، یا اس کے لئے موقع ہوگا کہ اس مدت کے دوران وہ اپنی قسم سے رجوع کرے اور اس کا کفارہ ادا کرے یا رجوع کرنے اور کفارہ دینے کا ارادہ نہ ہو تو اس کو طلاق دے۔ اگر چار مہینے گزر جائیں اور وہ اپنی قسم کی پابندی کر رہا ہو تو وہ اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، اس صورت میں بیوی کی درخواست پر حاکم شوہر کو وہ میں سے ایک چیز کا پابند بنائے گا: ۱۔ وہ اپنی قسم سے رجوع کرے اور اپنی بیوی سے جماع کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اگر اس نے اللہ کی قسم کھائی ہو یا اللہ کی کسی صفت کی قسم کھائی ہو، یا کسی کام کو کرنے یا کوئی حد نہ کرنے کی قسم کھائی ہو تو اس کو پورا کرے۔

۲۔ اگر اپنی قسم پُر نہ ہو تو طلاق دینے کے لئے کہے، اگر شوہر انکار کرے اور وہ میں سے کسی حکم کو قبول نہ کرے تو قاضی اپنی طرف سے ایک طلاق دے گا، کیوں کہ دوسروں سے نقصان کو رفع کرنے کے لئے یہ حق اس کے پاس آیا ہے اور اس کا راستہ صرف طلاق دینا ہی ہے، اس میں نیابت ہو جائے گی جیسے قرض کی ادائیگی اور عینی حقوق کی ادائیگی وغیرہ میں ہوتا ہے۔

یہ اختیار قاضی کو اس وقت ہے جب شوہر جماع کرنے سے معذور نہ ہو، اگر کسی بیماری یا کسی دوسرے سبب کی وجہ سے جماع کرنے سے معذور ہو تو اس سے اپنی زبان سے ایلاء اسے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، مثلاً وہ کہے: جب میں جماع پر قادر ہو جاؤں گا

تو میں اپنی پابندی اور قسم سے رجوع کر لوں گا۔

ایلاء کے احکام کی دلیل

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "لِّلْمُذْنِبِينَ لِيَؤَلُّوْا مِنْ نِّسَابِهِمْ تَرِثُوْهُ اَزْوَاجُهُمْ اِذَا هُمْ عَلٰی فَاوِا۟ قَاتٍ اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، وَاِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ" (بقرہ ۲۲۶-۲۲۷) ان لوگوں کے لیے چار مہینوں کا انتظار ہے جو اپنی بیویوں سے ایلاء کریں، پس اگر وہ فوت آئیں تو ان کے بڑا معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں تو اللہ سنے والا اور جاننے والا ہے۔

امام لک رکعتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "موطا" (الطلاق ۵۵۶۲) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی، اگر چار مہینے گزر جائیں تو اس کو روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے یا رجوع کر لے۔

اسی معنی کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کی گئی ہے۔

اس طرح کا حکم رائے سے نہیں دیا جاتا، اسی وجہ سے یہ حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے۔

۲۔ ظہار

ظہار لفظ ظہیر (پیشہ) سے ماخوذ ہے، کیوں کہ اس کی اصل شکل یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے: تم میرے لئے میری ماں کی پیشہ کی طرح ہو۔

ظہار کے اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حرمت میں اپنے کسی محرم مثلاً اپنی ماں یا بہن کے مشابہ قرار دے۔

جاہلیت کے زمانے میں عرب ظہار کو طلاق کا ایک طریقہ سمجھتے تھے، لیکن اسلامی شریعت نے اس کو دھوکا دینا یا اعتبار دینا قرار دیا ہے اور طلاق کے علاوہ دوسرے احکام بیان کئے ہیں۔

حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے ظہار کا حکم

ظہار مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق سے حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عنکربات اور جھوٹ کہا ہے: ”وَأَنفُسُكُمْ لَيَقْتُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا“ (مجادلہ ۲) اور بے شک وہ منکربات کہتے ہیں اور جھوٹی۔

ظہار کے الفاظ

ظہار پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس کے الفاظ دو قسم کے ہیں: صریح اور کنایہ صریح لفظ وہ ہے جس میں ظہار کے علاوہ دوسرے کسی معنی کا احتمال نہ ہو مثلاً اپنی بیوی سے کہے: تم میرے لئے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یا تم میرے پاس میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اگر وہ یہ بات کہے تو اپنی بیوی سے ظہار کرنے والا ہو جائے گا، چاہے اس میں ظہار کی نیت پائی جائے یا نہ پائی جائے، جب یہ لفظ اس شخص کی زبان سے آوے جو اس سے طلاق صحیح ہوتی ہو یعنی وہ عاقل اور بالغ وغیرہ ہو۔

کنایہ وہ ہے جس میں ظہار اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو مثلاً وہ اپنی بیوی سے کہے: تم میرے نزدیک میری ماں اور بہن کی طرح ہو۔ یا کہے: تم میرے لئے میری ماں اور بہن کی طرح ہو۔

اگر اس طرح کے الفاظ کہے تو اس سے جو معنی مراد لیا ہے وہی مراد لیا جائے گا۔ اگر اس سے ظہار مراد لیا ہے تو ظہار ہوگا، اگر اس نے عزت اور قدر دانی میں اس کو اپنی ماں اور بہن کے مشابہ قرار دینے کا ارادہ کیا ہے تو وہ ظہار کرنے والا نہیں ہوگا اور اس پر ظہار کوئی حکم نافذ نہیں ہوگا۔

ظہار کے احکام

اگر شوہر نے ظہار کا صریح لفظ کہا ہو یا کنایہ کا استعمال کیا ہو اور اس سے ظہار کا ارادہ کیا ہو تو دیکھا جائے گا:

۱۔ اگر اپنی اس بات کے بعد طلاق دے تو ظہار کا حکم طلاق میں شامل ہو جائے گا اور اس ظہار کو اپنی اثرباقی نہیں رہے گا کیونکہ اس نے لفظ ظہار کی تصریح طلاق سے کر دی جس کی وجہ سے ظہار کا حکم ختم ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔

۲۔ اگر ظہار کے بعد طلاق دے اور نہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو تو اس کو اپنی بات کا مخالف شمار کیا جائے گا، کیوں کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے جدا نہ کرنا (جب کہ اس نے حرمت میں اس کو اپنے محارم سے مشابہ قرار دیا ہے) اس تشبیہ کی مخالفت مانا جائے گا اور اس کے تقاضے کے خلاف تصور کیا جائے، اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے جس کو فوراً نکالنا ضروری ہے۔

ظہار کا کفارہ

ظہار کا کفارہ امکان اور طاقت کے اعتبار سے مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے:

۱۔ کمائی اور کام میں خلل ڈالنے والے عیوب سے پاک ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا مثلاً بہت زیادہ کمزوری یا کسی عضو، پیر وغیرہ کا نہ پایا جانا۔

۲۔ اگر غلام نہ پائے جائیں جیسے ہمارا زمانہ ہے یا غلام موجود ہوں، لیکن اس کی خریداری سے عاجز ہو تو مسلسل دو اسلامی مہینے روزے رکھے گا۔

۳۔ اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مسلسل روزے رکھنے کی سکت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو اپنے شہر کی عمومی غذا اکلوانے گا، ہر مسکین کو ایک مد۔

کفارہ کی ترتیب کی دلیل

اس کے دلائل کی حدیثیں ظہار کے احکام میں آئیں گی، امام ترمذی (مطابق ۱۲۰۰) وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سمعان بن صحرانصاری (بنو یثعلبہ کے ایک فرد) نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کے مشابہ کہا، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزرنے لگا، جب آدھا رمضان گزر

گیا تو اس نے رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کیا، وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ایک غلام یا باندی آزاد کرو۔ اس نے کہا: میرے پاس نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: مسلسل دو مہینے روزے رکھو۔ اس نے کہا: مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فروہ بن عمرو سے کہا: یہ عرق (برتن) اس کو دے دو، اس برتن میں ۶۱ اصاع غلہ آتا ہے جو ساٹھ مسکینوں کے لئے کھانا ہے۔

ظہار کا کفارہ فوراً نکالا جائے گا

ظہار کا کفارہ فوراً نکالنے کا شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا یعنی مذکورہ تینوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کرنا جائز نہیں ہے، اگر اپنی بیوی سے کفارہ کی ادائیگی سے پہلے جماع کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا، کیوں کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَسَّكَ“ (عادلہ ۳) قبل اس کے کہ جماع کریں۔

امام ترمذی (الطابق ۱۱۹۹) اور ابن ماجہ (الطابق ۲۰۶۵) وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا جس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور اس سے جماع بھی کر لیا تھا، اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر میں نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جماع کر لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے ایسا کیوں کیا اللہ تم پر رحم فرمائے؟ اس نے کہا: میں نے چاند کی روشنی میں اس کے پازیب دیکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تک اس کے قریب مت جاؤ جب تک تم اللہ کا حکم پورا نہ کرو۔

ظہار کے عمومی احکام کی دلیل

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی: اللہ کے رسول! اس نے میری جوانی کو کھلایا اور میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ پھیلایا، یہاں تک کہ

جب میں بوڑھی ہو گئی اور میرے ہوتا بند ہو گیا تو اس نے مجھ سے ظہار کیا، اے اللہ! میں تیرے پاس شکایت کرتی ہوں تھوڑی ہی دیر میں جبرئیل ان آیتوں کو لے کر اترے ”قد سمع اللہ“ (ابن ماجہ: الظہار ۲۰۶۳) یورادون: الظہار ۲۰۶۳، حاکم: المستدرک ۲/۳۸۱) یہ آیات سورۃ النحلہ کی ہیں:

”قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْيَتِيمِ إِتَحَدَّكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَّاءٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلَمِيُّ وَلَدَنَّهُمْ إِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَصَرْفُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّكَ دَلِيمٌ، تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيحًا مِنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّكَ فَمَنْ لَمْ يَسْطِطِعْ فَيُطْعَمْ بِمِائِينَ ذَلِكِ لَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (عادلہ ۳) اللہ نے اس کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے پاس شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تم میں سے جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنتا ہے، بے شک وہ منکر اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں تو ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں ملیں، تم کو اس کا باند بنایا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، پس جس میں استطاعت نہ ہو تو مسلسل دو مہینوں کے روزے رکھنا ہے قبل اس کے کہ دونوں ملیں، پس جس میں استطاعت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا دے، یہ سب اس لیے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۳۔ لعان

لعان کی تعریف:

لعان کے معنی دھتکارنے اور دور کرنے کے ہیں:
اس سے یہ جملہ لعنہ اللہ استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور دور کر دیا۔
اس کو لعان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔
لعان کے شرعی معنی یہ ہے: چند متعین کلمات جو اس عورت پر اِزام لگانے پر مجبور شخص کے لئے حجت ہے جس نے اس کا ستر خراب کر دیا ہو اور اس پر عار واریب لگایا ہو۔
اس کو لعان اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ کلمات لعنت کے لفظ پر مشتمل ہیں اور لعان کرنے والے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے لعان کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔

لعان شروع کرنے کی حکمت:

”قذف“ (زنا کا اِزام لگانا) کے عموماً حکم کے تقاضے کے خلاف لعان کا حکم ہے کہ عورت پر زنا کا اِزام لگانے والا حد کا مستحق نہیں ہوتا ہے اور جس پر اِزام لگایا گیا ہے وہ بھی بری ہو جاتا ہے۔
اس مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اور اپنی بیوی پر زنا کا اِزام لگانے والے شخص پر بھی وہی حد نافذ کیوں نہیں ہوتی جو حد عورت پر زنا کا اِزام لگانے والے پر ہوتی ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسرا شخص کسی کو بھی زنا کا اِزام دینے پر مجبور نہیں ہوتا، چاہے وہ اس میں سچا ہو یا جھوٹا۔

بلکہ اسلامی ادب یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے عیوب کو چھپائے اور ان کو لوگوں سے الگ لے جا کر تنہائی میں نصیحت کرے۔ جہاں تک بیوی کی نسبت شوہر کا تعلق ہے تو وہ اپنی بیوی کی حقیقت اور زنا کے ارتکاب میں اس کی حقیقت حال کو واضح اور مشکف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیوں کہ بیوی کے زنا کرنے کی وجہ سے اس کا ستر خراب ہو جاتا ہے اور اس پر عار لاحق ہو جاتا ہے، یہ شرعی عذر ہے جو اس کو بیوی سے جدا ہونے کا حق دیتا ہے۔

اگر وہ عورت سے طلاق کے ذریعہ جدا ہوتا ہے تو وہ خود سے دوسرے ظلم میں پڑ جائے گا، وہ بے پورے مہر کی ادائیگی، جب کہ وہ اپنے بڑے سلوک کی وجہ سے تھوڑے سے بھی مہر کی مستحق نہیں رہتی ہے۔

اس وجہ سے مرد کو انصاف دلانے کے لئے ضروری تھا کہ اس حالت کے لئے مخصوص حکم شروع کیا جائے تاکہ عدالت کے پہلو میں دونوں میاں بیوی کے حق کی ضمانت ہو اور کوئی بھی دوسرے کے ظلم کا شکار نہ ہو۔
یہ حکم لعان کا ہے، جس کی تجویزی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔

شوہر بیوی پر اسلامی شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زنا کا اِزام لگانے تو اس پر حد نہیں نافذ ہوتی، کیوں کہ زنا کا اِزام لگانے والے پر ایک پہلو سے جھوٹا اِزام لگانے کی وجہ سے اور دوسرے پہلو سے مسلمان کی ستر پوشی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے حد نافذ کی جائے گی۔

جب کہ شوہر اپنی بیوی پر جھوٹا اِزام لگانے سے سب سے زیادہ اجتناب کرتا ہے کیوں کہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ عار کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی شہرت داغ دار ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی کی ستر پوشی نہ کرنے میں وہ معذور ہے، کیوں کہ عورت کی ستر پوشی میں بھی اس پر عار ہے اور اس کی مردیت اور لوگوں کے درمیان حسن سیرت کو ختم کرنے والی ہے۔

بیوی پر زنا کا اِزام لگانے کا حکم:

قذف یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کا اِزام لگائے، اگر اس کو بیوی کے زنا کا علم ہو جائے یا ظن غالب ہو تو اس پر اِزام لگانے کا حق ہے، مثلاً کسی مرد سے زنا ظاہر ہو جائے اور ان دونوں کو تنہائی میں دیکھ لے، بیوی پر زنا کا اِزام لگانے کا حکم اس وقت ہے جب پچھ نہ ہو، اگر پچھ ہو اور شوہر جانتا ہو کہ یہ پچاس کا نہیں ہے تو اس حالت میں اپنی بیوی پر اِزام لگانے کے ساتھ بچے کو خود سے لٹی کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ بچہ کی لٹی نہ کرنے سے اس کو خود سے منسوب کرنا

ضروری ہو جاتا ہے اور جو اس کا بچہ نہیں ہے اس کو خود سے منسوب کرنا حرام ہے، جس طرح اپنے بچے کی خود سے نفی کرنا بھی حرام ہے، لیکن اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔

اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہو یا اس کی بیوی کو جماع کرنے سے چھ مہینے کی مدت میں بچہ ہو جائے جو حمل کی کم سے کم مدت ہے، ان حالتوں میں ثابت ہو جاتا ہے کہ بچہ اس شوہر کا نہیں ہے، اس وقت بچہ کی خود سے نفی کرنا ضروری ہے تا کہ اس کی طرف بچہ کو منسوب نہ کیا جائے۔

شوہر کے لعان کرنے کا طریقہ:

اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس پر حد قذف نافذ ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ ”بینہ“ قائم کرے: بینہ چار گواہ ہیں جن میں شوہر بھی شامل ہے۔

عورت پر زنا کا الزام لگانے کا یہ عمومی حکم ہے، رسول اللہ ﷺ نے بلال بن امیہؓ سے فرمایا جب انھوں نے اپنی بیوی پر رسول اللہ ﷺ کے سامنے زنا کا الزام لگایا: ”یا تو بینہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے لگائیں گے“۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں سچا ہوں، اس لیے اللہ ضرور ایسی آیت نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بری کر دے گی۔

اس وقت لعان کا حکم نازل ہوا، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ شوہر حد قذف سے بچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لعان کا طریقہ کیا ہے۔

لعان یہ ہے کہ شوہر حاکم کے پاس لوگوں کے مجمع میں کہے: ان لوگوں میں سر یہ آوردہ اور صالحین کا رہنا مسنون ہے، اسی طرح مسجد میں بلند جگہ مثلاً منبر وغیرہ پر کھڑے ہونا مسنون ہے، وہ کہے: میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو زنا کا الزام میں نے اپنی بیوی فلاح پر لگایا ہے اس میں سچا ہوں اور یہ بچہ (اگر بچہ موجود ہو یا حاملہ ہو) زنا سے ہے اور یہ مجھ سے نہیں ہے۔

یہ بات چار مرتبہ کہے گا، ہر مرتبہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرے گا اگر بیوی وہاں موجود ہو۔

حاکم کی طرف سے اس کو نصیحت کرنے کے بعد اور چھوٹ سے چوکنہا کرنے کے بعد پھر پانچویں مرتبہ کہے گا: اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

لعان کی دلیل

شوہر کی طرف سے لعان کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے:

”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ أَتَاهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ قَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ هَذِهِ آيَاتِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمُ الصَّادِقِينَ، وَالْحَاقِبَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ (سورۃ النور ۶۷) جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں رہتے جسے سوائے اپنی جانوں کے تو ان میں سے ایک کی کوای اللہ کا نام لے کر چار گواہ بیاں ہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں کوای یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔

امام بخاری (الطحا ۵۰۳) اور امام مسلم (العان: ۱۳۹۲) نے حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت کیا ہے کہ انصار کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شخص کو دیکھے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ عزوجل نے اسی کے سلسلہ میں لعان کی آیتیں نازل فرمائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے سلسلہ میں فیصلہ کر دیا ہے“۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں گواہ ہوں۔

دوسری روایت میں ہے: چنانچہ ان دونوں نے لعان کیا، جب میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا۔

شوہر کے لعان کے نتیجے میں مرتبہ ہونے والے احکام:

جب شوہر مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق اپنی بیوی کے خلاف لعان کرے تو پانچ احکام مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ شوہر سے زنا کے الزام کی حد ساقط ہو جاتی ہے۔

۲۔ بیوی پر زنا کی حد واجب ہو جاتی ہے مگر وہ بھی لعان کرے۔

۳۔ دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

۴۔ بچے کا نسب شوہر سے منقطع ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے لعان میں اس کی نفی کرے

اور اس کا نسب بیوی کے ساتھ ملایا جائے گا۔

۵۔ ہمیشہ کے لئے میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جاتے ہیں۔

امام بخاری (الطلاق ۵۵۹) اور امام مسلم (۱۳۹۳) نے حضرت ابن عمرؓ

سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کر دیا تو

اس شخص نے بیوی کے بچے سے نفی کی تو آپ ﷺ نے ان کے درمیان جدائی کرائی اور

بچہ عورت کے حوالے کیا۔

امام ابو داؤد (الطلاق ۲۵۰) نے حضرت سہیل بن سعدؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں

نے کہا: لعان کرنے والوں میں سنت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی

پھر وہ کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے (یعنی ان کی آپس میں شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی)

بیوی کے لعان کا طریقہ

شوہر کے لعان سے اس سے قذف کی حد ساقط ہو جاتی ہے، اسی طرح عورت جب

لعان کرتی ہے تو اس سے زنا کی حد ساقط ہو جاتی ہے جو حد شوہر کے لعان کی وجہ سے اس پر

لازم ہو گئی ہے۔

بیوی کے لعان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے گی:

”میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ فلاں جس نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے جھوٹا ہے۔

یہ بات وہ چار مرتبہ کہے گی۔ پھر پانچویں مرتبہ کہے گی: اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو

۔ جب وہ یہ بات کہے گی تو اس سے زنا کی حد ساقط ہو جاتی ہے۔

بیوی کے لعان کی دلیل:

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَيَذَرُوْا عَنِّي الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ

اَنْتَع عَنِّيْ اَدْب بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَيَمِيْنُ الْكَافِرِيْنَ ، وَالْعَاصِيَةِ اَنْ عَصَبَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِنْ

شَهِدَ اَنْتَ الصّٰدِقِيْنَ“ (تورہ ۸-۹) اور عورت سے یوں سزا مل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام

لے کر چار گواہیاں دے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں گواہی یہ ہے کہ اس پر اللہ کا

غضب ہو اگر وہ (مرد) چھوں میں سے ہے۔

لعان کی شرطیں:

لعان کے صحیح ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:

۱۔ لعان سے پہلے شوہر بیوی پر الزام لگائے۔

۲۔ بیوی کے لعان سے پہلے شوہر لعان کرے۔

۳۔ میاں بیوی دونوں کو مذکورہ بالا کلمات کی ہو، یہو یا ہندی کرنا ضروری ہے، اگر

دونوں میں سے کوئی ”کوہی“ کا لفظ کو بدل کر ”ہم کھاتا ہوں“ وغیرہ کہے یا غضب کے لفظ

کے بجائے ”لعنت“ کا لفظ استعمال کرے یا لعنت کے بجائے غضب کا لفظ تو لعان صحیح نہیں

ہوگا، کیوں کہ لعان کے الفاظ صریح طور پر اللہ عزوجل کی کتاب میں آئے ہیں، اسی وجہ سے

لعان کے صیغے کی پابندی کرنا ضروری اور لازم ہے۔

۴۔ شوہر ہو یا بیوی جو یا کچھ گواہیاں دیتے ہیں ان میں تسلسل اور پے درپے ہونا

ضروری ہے، چنانچہ اتنا وقفہ ہونا جائز نہیں ہے جس کو عرف میں وقفہ کہا جائے۔

۵۔ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں کو نصیحت کرے اور جھوٹ اور

اس کی سزا سے ڈرائے اور ان دونوں سے کہے: تمہارا حساب اللہ پر ہے، تم میں سے ایک

جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے۔

امام ترمذی (الطلاق ۱۲۰۲) نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم

ﷺ نے اس شخص کو بلایا اور اس کے سامنے آیتیں تلاوت کی اور اس کو نصیحت کی اور تذکیر

کی اور اس کو بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اس نے کہا: نہیں، اس

ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے! میں نے سچ کہا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: چنانچہ آپ نے مرد سے شروع کیا تو اس نے چار مرتبہ کو اہی دی کہ وہ بچوں میں سے ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ چھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

پھر عورت سے کہا تو اس نے اللہ کو گواہ بنا کر چار کو اپیاں دی کہ وہ چھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ بچوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو۔ پھر آپ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی۔

بخاری کی روایت (الطالق ۵۰۰۶) میں ہے کہ نبی ﷺ نے ان دونوں سے کہا: تمہارا حساب اللہ پر ہے۔ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تمہارے لئے اس (عورت) پر کوئی راہ نہیں ہے۔ (یعنی پھر اس سے شادی ہی نہیں کر سکتی ہے)

امام بخاری (الطالق ۵۰۰۱) نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ بلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، پھر وہ آئے اور انہوں نے کو اہی دی جب کہ نبی ﷺ فرما رہے تھے: ”اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی تو بہ کرنے والا ہے۔“

امام ابو داؤد (الطالق ۲۲۶۳) وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا جب لعان کی آیت نازل ہوئی: ”جو بھی عورت اپنے بچے کو ایسے لوگوں میں داخل کر دے جو ان میں سے نہیں ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ اس کو اپنی جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا اور جو بھی مرد اپنے بچے کا انکار کرے جب کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو اللہ اس سے روپوش ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو اولین اور آخرین کے سامنے رسوا کر دے گا۔“

اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے لطف سے سرفراز فرمائے۔

عدت

عدت کی تعریف:

عدت ”عدو“ سے ماخوذ ہے، کیوں کہ یہ تعداد یعنی طہر اور مہینوں کی تعداد پر مشتمل ہے۔ عدت کے اصطلاحی معنی: ایک متعین مدت کا نام ہے جس کا عورت اللہ عزوجل کی عبادت یا شوہر پر سوگ یا رحم کے صاف ہونے کی تاکید کے لئے انتظار کرتی ہے۔

عدت کی مشروعیت کی دلیل

بہت سی آیتیں اور احادیث مبارکہ سے عدت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور اس کے شروع ہونے پر امت کا اجماع ہے۔

عدت کے احکام و مسائل پر گفتگو کے دوران قرآن اور حدیث کے دلائل سامنے آئیں گے جن سے عدت کے احکام کی تفصیلات معلوم ہوگی اور مسائل کی وضاحت ہوگی اور یہ عدت کے شروع ہونے پر دلالت کریں گے۔

عدت شروع کرنے کی حکمت

جہاں تک اس عورت کی عدت کا سوال ہے جس کے شوہر کا انقباض ہو گیا ہو تو اس کے لئے عدت مندرجہ ذیل معانی کی تکمیل کے لئے مشروع کی گئی ہے:

۱۔ اپنے متوفی شوہر کے ساتھ حق وفا نبھانا، کیوں کہ اللہ عزوجل نے عدت کو عورت کے حق میں اس لئے فرض کیا ہے تاکہ وہ اپنے متوفی شوہر کی قدر دانی کرے، اس کے ساتھ وفاداری کرے اور اس کے ساتھ حسن و سلوک کرے، صرف وفات پاتے ہی اس سے اعراض کرنا مناسب نہیں ہے۔

۲۔ جاہلی قدروں کے بدلے اس کو شروع کیا گیا ہے، جب کہ جاہلیت میں شوہر کے انتقال ہونے کی صورت میں بیوی کے لئے فرض تھا کہ وہ خود کو پورے ایک سال تا ریک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دے اور اس مدت کے دوران سیاہ رنگ سے خود کو لپیٹا اور گندے سب سے شراب کپڑے پہنے۔

معاشرے میں موجود انتہا پسندانہ عادت کا خاتمہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کے متبادل کے طور پر صحیح سالم اور معتدل اصول کو لایا جائے، جس میں پہلی عادت کی اچھائیوں کو باقی رکھے اور اس کی برائیوں میں سے کوئی بھی چیز لوگوں کے لئے باقی نہ چھوڑے۔

نکاح فسخ ہونا یا طلاق کی وجہ سے جدائی:

اگر بیوی کو حیض آتا ہو یا حاملہ ہو تو اس کے حق میں عدت کو ضروری قرار دینے کی حکمت نسب کو محفوظ رکھنا اور ذرے داریوں کو تحفظ فراہم کرنا، رحم کے پاک و صاف ہونے کی تاکید کرتا ہے۔

اگر بیوی نابالغ ہو یا آئینہ ہو جس کو حیض نہ آتا ہو تو اس پر عدت واجب ہونے کی حکمت مندرجہ ذیل امور میں ظاہر ہوتی ہے۔

۱۔ عبادت کی غرض سے عدت: جس میں اللہ عز و جل کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ درحقیقت اس کے حکم کے آگے سر جھکانے کے معنی و مطلب کے مناسب ہے اور عدت کی تمام قسموں میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔

۲۔ نکاح کو عظمت و وقار عطا کرنا اور اس کے مناسب شرعی اہمیت اس کو دینا، یہ بات واضح ہے کہ اس عظمت و اہمیت کے مناسب یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی جدائی کے دوسرے دن ہی دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے، چاہے وہ نابالغ یا آئینہ ہی کیوں نہ ہو جن کے رحم کے صاف ہونے کا یقین رہتا ہے، اتنی جلدی دوسرے شوہر کی طرف منتقلی سے نکاح کی اہمیت اور اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے اور دل اور ذہن میں زنا اور اس کی شکل نمایاں ہوتی ہے کہ فاحشہ زانیہ عورت بغیر انتظار کے کس طرح ایک شخص سے دوسرے شخص

کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

۳۔ رحم کے صاف ہونے کی تاکید کے لئے مزید احتیاط، کیوں کہ کبھی کبھار شاذ واقعات رونما ہونے کا امکان رہتا ہے۔

عدت کی قسمیں

۱۔ شوہر کی وفات کی عدت

۲۔ طلاق اور جدائی کی عدت

وفات کی عدت اس عورت پر واجب ہوتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو

۱۔ اگر وفات کے وقت وہ حاملہ ہو تو اس کی مدت وضع حمل (بچہ ہونا) ہے چاہے وضع حمل کی مدت طویل ہو یا مختصر۔

۲۔ اگر عورت حاملہ نہ ہو یا اس کا یہ حمل وفات پائے ہوئے شوہر سے ہونا ممکن نہ ہو مثلاً اس کا شوہر بالغ نہ ہو یا چار سال سے زائد مدت سے زیادہ ساتھ نہ رہا ہو، اس کی عدت چار مہینے دن دس ہے، چاہے شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

اس کی دلیل

اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ ۚ إِن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“ (طلاق: ۴) اور حاملہ کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔

اللہ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وَالَّذِينَ يَضُوفُونَ صِنْفَكُمْ وَيَقُولُونَ ۖ اٰزْوَاجُكُمْ فَمِنْ اَيْنَ مَا تَجْعَلُ بَيْنَهُنَّ اَرْبَعَةً اُشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ قَالُوا لَا جُنَاحَ عَلَيْنَا فَمِنْ اَيْنَ مَا تَجْعَلُ بَيْنَهُنَّ اَرْبَعَةً اُشْهُرٍ ۚ وَاللَّهُ يَتَعَفَّى عَنِ الْفُجُورِ“ (نقرہ: ۲۳۴) اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ بیویوں کو چھوڑیں تو وہ چار ماہ دن دس اپنے آپ کو روک رکھیں، پس جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم (ذمے داروں) پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو جو تمہیں اپنے معاملہ میں بھٹکے طریقے سے کرتی ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔

ان دو آیتوں میں سے دوسری آیت حاملہ اور غیر حاملہ دونوں کو شامل ہے، پہلی آیت

میں اس عمومی حکم سے حاملہ عورتوں کو الگ کیا گیا ہے اور ان کے لئے مخصوص حکم بیان کیا گیا ہے، حاملہ اور غیر حاملہ کی عدت کے درمیان فرق کی یہی دلیل ہے۔

حاملہ کی عدت وضع حمل پر ختم ہو جاتی ہے، اس کی دلیل امام بخاری (الطلاق ۵۰۱:۳) کی حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ سیدہ اسمیہؓ نے اپنے شوہر کی وفات کے چند دنوں میں ہی بچہ جتا اور وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور نکاح کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے اجازت دی اور انہوں نے شادی کی۔

۲۔ جدائی کی عدت

جدائی یا توفیق نکاح سے ہوتی ہے یا طلاق سے اور جماع کے بعد، اس صورت میں بیوی پر مندرجہ ذیل عدت واجب ہے۔

۱۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی حکم ہے: ”وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“ (طلاق ۴:۳) اور حاملہ کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔

۲۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت جدائی کے بعد تین طہر گزرتا ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي إِرْجَائِهِنَّ أَنْ يَكُنَّ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ (بقرہ ۲۲۸) اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو تین طہر تک روکے رکھیں گی اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔

۳۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے مثلاً وہ نابالغ ہو یا حیض کی عمر سے تجاوز کر گئی ہو یعنی بزرگی ہو گئی ہو تو اس کی عدت تین ماہ گزرتا ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ

نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ“ (طلاق ۴:۳) اور جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے مایوس ہو گئی ہیں اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہیں اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے۔

جماع سے پہلے طلاق کی عدت:

فتح یا طلاق کی وجہ سے جماع سے پہلے جدائی ہو جائے تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ تَكَدَّتُمْ عَلَىٰ أُنُفُسِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا نِسَاءَكُمْ فَلَمَّا طَلَقْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْدُوْنَهَا“ (احزاب ۴۹) اے ایمان والو! اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ان کو چھوئے (جماع کرنے) سے پہلے طلاق دو تو تمہارے لیے ان پر عدت نہیں ہے کہ وہ عدت گزاریں۔

عدت کے احکام اور اس صورت میں عائد پابندیاں
عدت کی وجہ سے بعض احکام اور پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ہم ان کی ذیل میں علیحدہ علیحدہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ طلاق کی عدت

۱۔ اگر عورت اپنے شوہر سے طلاق کی عدت گزار رہی ہے تو وہ یا تو رجعی ہو گیا یا بائنہ۔ اگر وہ طلاق کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو اور رجعی ہو تو مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:

شوہر پر اس کے رہنے کا بندوبست کرنا ضروری ہے (جس کو اصطلاح میں مکئی کہا جاتا ہے) اور افضل یہ کہ جس جگہ اس کو طلاق ہوئی ہو وہیں پر رہنے کا بندوبست ہو، اگر وہ جگہ اس عورت کے مناسب ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔

ب۔ اس کا نفقہ یعنی غذا اور کپڑا وغیرہ شوہر پر واجب ہے، چاہے وہ حاملہ ہو یا نہ ہو

کیوں کہ اس پر شوہر کو قابو رہتا ہے اور وہ اس کے حکم کے تحت رہتی ہے کیوں کہ اس کو عدت کے دوران اس سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے۔

ج۔ مطلقہ کو اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، صرف ضرورت کی صورت میں اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، ان تین احکام کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصْبِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حُمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“ (طلاق ۶) عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت بھرا اور ان کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو، اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا جَسَدَتْهُنَّ“ (طلاق ۱) اور تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلا ہوا فحش کام کریں۔

د۔ اس کے لئے مردوں کو کنایہ پیغام دینا بھی حرام ہے، کیوں کہ وہ ابھی تک اپنے شوہر سے جڑی ہوئی ہے اور وہی دوسرے تمام مردوں سے زیادہ حق دار ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے: ”وَسُئِلُوهُنَّ أَحَقَّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا“ (سورہ بقرہ ۲۲۸) اور ان کے شوہر ان کو اس میں (عدت کے دوران) لوٹانے کے زیادہ حق دار ہیں اس کے بدلے جو انھوں نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے۔

۲۔ وہ بائوہد و کعدت گزار رہی ہو، اس وقت وہ یا تو حاملہ ہوگئی یا حمل سے نہیں ہوگی۔ اگر وہ حاملہ ہو تو اس کے مندرجہ ذیل احکام ہیں:

۱۔ شوہر پر اس عورت کو کفنی دینا (رہنے کی جگہ فراہم کرنا) ضروری ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَلَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعَمَلَةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِمَا جَسَدَتْهُنَّ“ (طلاق ۱) اسے ایمان والو! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کو گزار کر اور اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو اور تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلا ہوا فحش کام کریں۔

یہ آیت رحیمہ اور بائوہدوں کے لیے عام ہے۔

ب۔ نفقہ بھی ضروری ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصْبِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حُمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“ (طلاق ۶) عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت بھرا، اور ان کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کرو، اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔“

ج۔ جس گھر میں عدت گزار رہی ہے وہیں پر رہنا ضروری ہے، چنانچہ صرف ضرورت کے وقت ہی نکل سکتی ہے مثلاً کھانے پینے کی ضرورت ہو یا تجارت وغیرہ کی حاجت ہو اور کوئی دوسرا اس کی نیابت نہ کر سکتا ہو یا وہ کہیں مزدوری کرتی ہو اور وہاں سے اس کو عدت کی مدت گھر میں گزارنے کی اجازت نہ ملے یا وہ اپنی وحشت و تنہائی کو ختم کرنے کے لئے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لئے مجبور ہو تو اس طرح کے امور کے لئے اس کو اپنے گھر سے نکلتا حرام نہیں ہے۔

ضرورت کے بغیر گھر سے نکلنے کی ممانعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا جَسَدَتْهُنَّ“ (طلاق ۱) اور تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلا ہوا فحش کام کریں۔

ضرورت کی صورت میں گھر سے نکلنے کے جائز ہونے کی دلیل امام مسلم (الطلاق: ۱۳۸۳) نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی تو انھوں نے اپنے کھجور کے باغ کی کٹائی کرنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے ان کو نکلنے سے منع کیا تو وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ تم نکلو اور اپنے نعتستان کی کٹائی کرو، شاید کہ تم صدقہ کر دیا بھلا کام کرو“

اگر عورت حاملہ نہ ہو تو مندرجہ بالا سبھی احکام نافذ ہوتے ہیں سوائے نفقہ یعنی غذا اور کپڑے وغیرہ کے، اس کے لئے نفقہ نہیں ملتا، البتہ سکنی شہر پر ضروری ہے اور عورت پر اسی گھر میں رہنا ضروری ہے۔

امام ابوودود (طلاق: ۲۲۹) نے فاطمہ بنت قیس کے قصے میں روایت کیا ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کو چکی ہوئی ایک طلاق دی۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: ”تمہارے لئے نفقہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم حاملہ رہو۔“

وفات کی عدت

اگر عورت اپنے شوہر کی وفات کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو تو اس پر مندرجہ ذیل احکام نافذ ہوتے ہیں:

اُشوہر کا سوگ منانا: وہ زہیہ و زینت کے مظاہر اور خوشبو کے استعمال سے باز رہے، چنانچہ بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، سرمہ نہ لگائے اور کسی قسم کا رنگ استعمال نہ کرے، اور کسی قسم کا زیور استعمال نہ کرے، نہ سونا چاندی کے زیور ار نہ ان کے علاوہ دوسرے زیور، اگر وہ اس طرح کرے گی تو نگاہوں کو جانے گی۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر پر چار مہینے دس دن“۔ (بخاری: الطلاق: ۵۰۲۳، مسلم: الطلاق: ۱۳۸۶-۱۳۸۹) یہ روایت ام حبیبہ سے ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے علاوہ ہر عورت کا سوگ منانا حرام ہے اور شوہر کا چار مہینے دس دن سوگ منانا واجب ہے، رسول اللہ ﷺ نے غم کے اظہار کی رخصت دی ہے اور صرف تین دنوں کے دوران تعزیت کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں کہ دل تین دنوں میں صبر نہیں کر سکتے ہیں اور اپنا غم چھپا نہیں پاتے ہیں۔

امام بخاری (الحج: ۳۰۷) اور امام مسلم (الجماعۃ: ۹۳۸) نے ام عطیہ انصاریہ سے

روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ہم کو منع کیا جاتا تھا، ہم میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے شوہر کے چار مہینے دس دن، اور سرمہ نہ لگائیں، عطر نہ لگائیں، رنگا ہوا کپڑا نہ پہنیں سوائے عصب کپڑے کے اور ہم کو حیض سے پاک ہوتے وقت ”کست اظفار“ استعمال کرنے کی رخصت دی گئی ہے، جب ہم میں سے کوئی اپنے حیض کے ختم ہوتے وقت غسل کرتی ہے، اور ہم کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔

”عصب“ ایک قسم کا کپڑا ہے جس کو بننے سے پہلے ہی رنگا جاتا ہے ”کست اظفار“ ایک قسم کی خوشبو ہے۔

ب۔ اس کے لیے اسی گھر میں رہنا ضروری ہے جہاں وہ عدت گزار رہی ہو اور صرف ضرورت کے وقت ہی نکلتا جائز ہے، جیسا کہ ہم نے مطلقہ کی عدت میں بیان کیا ہے۔

امام ترمذی (الطلاق: ۱۲۳) اور امام ابووداد (الطلاق: ۲۳۰۰) وغیرہ نے زہیہ بنت کعب بن عجرہ سے روایت کیا ہے کہ زہیہ بنت مالک بن سنان (ابو سعید خدریؓ کی بہن) نے ان کو بتایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس یہ درخواست لے کر آئی کہ وہ بنی خدرہ میں اپنے گھروالوں کے پاس لوٹنا چاہتی ہے، ان کے شوہر چند غلاموں کی تلاش میں نکلے تھے جو فرار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ قوم کے کنارے پہنچے تو ان غلاموں کو پایا لیکن غلاموں نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ کہتی ہیں: چنانچہ اس نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ میں اپنے گھروالوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیوں کہ میرے شوہر نے میرے لئے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا ہے جس کے وہ مالک ہوں اور کوئی نفقہ چھوڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اچھا۔ وہ کہتی ہیں: میں وہاں سے نکل کر چلی گئی یہاں تک کہ جب میں مسجد میں تھی تو مجھے رسول اللہ ﷺ نے پکارا (یا یہ کہا کہ مجھے پکارنے کا حکم دیا تو مجھے پکارا گیا) اور دریافت کیا: تم نے کیا کہا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کا پورا قصہ دہرایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے گھر میں ہی رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے“۔ وہ کہتی ہیں: چنانچہ میں نے اس گھر میں چار ماہ دس دن عدت گزار لی۔ وہ کہتی ہیں: جب حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مجھے بلا بیجا اور اس بارے میں دریافت کیا تو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عدت گزارنے والی عورت کے لئے کسی مرد سے بات کرنا جائز نہیں ہے اور اس طرح کسی بھی مرد کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کی آواز سنے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عدت کے دوران بھی ہے اور عام حالات میں بھی۔

عدت کے احکام کا خلاصہ

خلاصہ کلام یہ کہ تمام قسموں میں چند احکام قدر مشترک ہیں، مثلاً: عورت کے لئے اس گھر سے نکلنا حرام ہے جہاں وہ عدت گزار رہی ہو، البتہ ضرورت کی صورت میں نکلنا جائز ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لئے ایک مخصوص حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر پر چار ماہ دن دس سوگ منائے گی، سوگ یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اور خوشبو سے باز رہے جس کی تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہے۔

طلاق بائن کی وجہ سے عدت گزارنے والی عورت (جب وہ حاملہ نہ ہو) کے لئے مخصوص حکم یہ ہے کہ اس کے شوہر پر صرف ہر پھر صرف سنی لازم ہے، دوسرے تفصیلات واجب نہیں ہیں۔

خاتمہ

اس فصل کو ہم ایک اہم بات پر ختم کر رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص پر سوگ منانا عورت کے لئے حرام ہے، چاہے وہ رشتے داروں، مردوں یا عورت، یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے کہ اس وقت جب عورت کا کوئی قریبی رشتے دار انتقال کر جاتا تو وہ کالا کپڑا پہنتی تھی (جیسا کہ آج ہندوؤں میں ہندوستان میں سفید کپڑے پہننے کا رواج عام ہے) تاکہ اپنے غم کا اعلان کرے، اسی طرح گھروالے خوشی کی محفلوں میں شریک ہونے سے باز رہتے ہیں اور عید کے موقع پر بھی غم مناتے ہیں اور یہ ایک سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک جاری رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن صرف رسم و رواج

کو پورا کرنے اور لوگوں کے سامنے غم کا اظہار کرنے کے لئے یہ تکلفات کئے جاتے ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں رسول اللہ ﷺ کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے ”اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے شوہر کے چار ماہ دس دن (بخاری: الطلاق: ۵۰۴۳، مسلم: الطلاق: ۱۲۸۶-۱۲۸۹) یہ روایت ام حبیبہؓ سے ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے نہیب بنت ابوسلمہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نہیب بنت حشہؓ کے پاس گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو میں نے عطر منگوایا اور لگایا، پھر کہا: اللہ کی قسم! مجھے عطر کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے شوہر کے چار ماہ دس دن (بخاری: الطلاق: ۵۰۴۳، مسلم: الطلاق: ۱۲۸۶-۱۲۸۹)

سوگ منانے کی ضرورت کا یہی حکم ہے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اور اس کی خاص بندگی کا سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی رضا مندی عطا فرمائے اور اپنی شریعت اور اپنے نبی کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نققات

نققات کی تعریف:

نققات ”نققة“ کی جمع ہے، جو لفظ ”إِنْفَاق“ سے ماخوذ ہے۔

اس کے معنی ٹکالے اور خرچ کرنے کے ہیں اور انفاق کا استعمال خیر کے کاموں میں ہی ہوتا ہے، نفقة کی اصطلاحی معنی: کھانے پینے، پہننے اور رہنے کی انسان کو پیش آنے والی تمام ضروریات، اس کو نفقة اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ان ضرورتوں کے راستے میں ختم ہونے والا اور زائل ہونے والا ہے۔

نققات کی قسمیں:

نققات کی مندرجہ ذیل پانچ قسمیں ہیں:

۱۔ انسان کا خود اپنا نفقة

۲۔ اپنے اصول (آباء و امہات) کا نفقة

۳۔ اپنے فروع (بچوں) کا نفقة

۴۔ شوہر پر بیوی کا نفقة

۵۔ دوسرے نفقات

اس ترتیب کے ساتھ ان میں سے ہر قسم کی تفصیلات کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ انسان کا خود اپنا نفقة

انسان پر سب سے پہلے اپنا نفقة ضروری ہے، اگر اس میں اس کی قدرت ہو، اپنا نفقة

اپنے علاوہ کے کھچ پر مقدم ہے۔

اس نفقة میں گھر، لباس، کھانا پینا وغیرہ تمام انسانی ضروریات شامل ہیں۔ انسان کا یہ نفقة اس کے مال میں واجب ہے، اگر اس کے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے مال ہو۔

اس کی دلیل یہ روایت ہے: امام بخاری (الاحکام ۶۳/۶۷) اور امام مسلم (الترکات ۹۹۷) وغیرہ نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ: بنو ندرہ کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر کے آزاد کر دیا۔ یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ مال ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ عقیق بن عبداللہ عدیؓ نے آٹھ سو درہم میں اس کو خرید لیا، رسول اللہ ﷺ نے یہ درہم لے کر اس کے پاس آئے اور اس شخص کے حوالے کیا، پھر فرمایا: اپنی جان سے ابتدا کرو چنانچہ اس پر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لئے ہے، اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے رشتے داروں کے لئے ہے۔ اگر تمہارے رشتہ داروں کو دے کر بچ جائے تو اس طرح اس طرح۔“

راوی کہتے ہیں: تو تمہارے سامنے تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں۔

۲۔ اپنے فروع یعنی بچوں کا نفقة

والد اپنے بچوں اور بچیوں پر خرچ کرنے کا مکلف ہے، اگر ان بچوں کا باپ نہ ہو تو ان پر خرچ کرنے کی ذمہ داری دادا پر ہے پھر اس کے اوپر کے دادا پر۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَإِنْ أَوْلَاضُنْ لَكُمْ فَاتَّوْهُنْ أَوْ جُودُوهُنَّ“ (سورہ طلاق ۶) پس اگر وہ عیال ہیں تو ان کی اجرت دو۔

اپنی اولاد اور بچوں کی رضا عت کی اجرت شوہر پر لازم ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ بدرجہ اولیٰ ان کے اخراجات اور نفقة واجب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ وَالْوَلَدُ لِلْوَطَنِ“ (سورہ طلاق ۶) پس اگر وہ عیال ہیں تو ان کی اجرت دو۔

ودودہ پلائیں گی اس کے لیے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا بھلائی کے ساتھ لازم ہے۔

امام بخاری (الخصائص: ۵۰۳۹) اور امام مسلم (الاصحیح: ۱۷۱۳) نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا: اللہ کے رسول! ابوسفیان بڑا کنبوس ہے، وہ مجھے انتہائیں دیتا جو مجھے اور میرے بچے کے لئے کافی ہو مگر یہ کہ میں ان سے ان کے جانے بغیر لوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو تمہارے لئے اور تمہارے بچے کے لئے کافی ہو اس کو بھلائی سے لو، یعنی ابوسفیان کے مال میں سے لو

بچوں کی طرح پوتوں اور نواسوں کا بھی حکم ہے، کیوں کہ یہ نسب اور ضروریات میں بچوں کی طرح ہی ہیں۔

والد اور دادا یعنی اصول پر بچوں کا نفقہ واجب ہونے کی شرطیں:

والد (اصول) پر نفقہ واجب ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: ۱۔ والد کے پاس اپنے اور اپنی بیوی کے ایک دن اور ایک رات کے نفقہ سے زائد مال موجود ہو۔

اگر اس کے پاس صرف اپنا نفقہ ہو یا اپنا اور اپنی بیوی کے ایک دن ایک رات کا نفقہ ہو تو وہ اپنے بچوں پر خرچ کرنے کا مکلف نہیں ہے۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”پنی ذات سے شروع کرو“۔ (مسلم: ۹۹۷)

بچہ فقیر ہو اور اس کے فقیر ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس میں تین میں سے کوئی دو وصف پایا جائے:

۱۔ وہ فقیر ہو اور چھوٹا بھی ہو۔

۲۔ یا وہ فقیر بھی ہو اور کمزور بھی ہو۔

۳۔ یا وہ فقیر ہونے کے ساتھ پاگل ہو۔

چھوٹا بچہ فقیر ہو تو اس کے باپ کو اس پر خرچ کرنے کا مکلف بنایا جائے گا، اگر باپ نہ ہو تو اس کے دادا کو خرچ کا مکلف بنایا جائے گا۔

اسی طرح کمزور فقیر جو کام کرنے سے عاجز ہو۔

اسی طرح پاگل فقیر بچہ۔

فقیر سے مراد کمانے سے عاجز ہے۔

اگر بچہ صحیح سالم اور بالغ ہو اور اس میں کمانے کی طاقت بھی ہو تو اس کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے اگرچہ وہ کمانا نہ رہا ہو۔

اگر علم میں مشغولیت کی وجہ سے کمانا نہ رہا ہو تو دیکھا جائے گا:

اگر علم کا تعلق اس کی ذاتی ذمہ داریوں اور فرائض میں سے ہو مثلاً عقیدہ اور عبادت کی

تعلیم ہو تو اس کو کمانی سے عاجز مانا جائے گا اور اس صورت میں اس کے والد پر نفقہ واجب ہے۔

اگر ایسے علوم فنون کے حصول میں مشغول ہو جن کی ضرورت معاشرے کو پڑتی ہو جو فرض

کفایہ کے درجے میں ہیں مثلاً طب اور صنعت وغیرہ، اس صورت میں بچے کو کمانی سے عاجز

نہیں مانا جائے گا باپ کا اختیار ہے کہ وہ ان علوم میں مشغول رہنے کے لئے چھوڑ دے اور اس پر

خرچ کرے یا اس کا خرچہ اجابت نہ دے اور اس کو کمانے پر مجبور کرے۔

نفقہ کی مقدار

نفقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اس کی مقدار اگر کفایت (کافی ہونا) ہے اور یہ عرف

پر موقوف ہے اور خرچ کرنے والے کی طاقت پر، اللہ عز و جل کا فرمان ہے: ”لِيُسْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعِيهِ وَمَن قَلِدَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُسْفِقْ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّئًا يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا“ (الطلاق: ۷) وسعت والا اپنی وسعت

کے مطابق خرچ کرے اور جس پر رزق تک کر دیا گیا ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے عطا

کردہ میں سے خرچ کرے، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے دیا ہے، اللہ

عزتر یہ تنگی کے بعد کشادگی عطا فرمائے گا۔

اگر وقت پر والد یا والدہ بچوں پر خرچ نہ کرے تو کیا یہ ان پر قرض ہے:

خرچ کرنے والا اگر وقت پر خرچ نہ کرے تو یہ قرض نہیں رہتا، کیوں کہ یہ دراصل خیر خواہی ہے، اس لیے یہ متعین حق کا مالک بنانا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کے رابطہ کی وجہ سے فرض ہے۔

یہی اصل حکم ہے جب بچوں اور باپ کے درمیان حالات معمول پر ہوں، اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قاضی مداخلت کرے گا اور باپ پر نفقہ متعین کرے گا یا بچوں کو اپنے والد کے ذمہ متعین مقدار میں مال قرض لینے کی اجازت دے گا، صرف اتنی مقدار میں جتنی ان کو ضرورت ہو، یہ نفقہ والد کے ذمہ قرض ہو جائے گا، اس صورت میں وقت گزرنے سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ نفقہ قاضی کے فیصلہ سے ملکیت میں تبدیل ہو جائے گا، جب کہ نفقہ اس سے پہلے خیر خواہی تھا۔

۳۔ بچوں پر والدین (اصول) کا نفقہ

جس طرح مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ والد (اصول) پر بچوں (فروع) کا نفقہ ضروری ہو جاتا ہے، اس طرح اصول (والدین) و دادا دادی، نانانی وغیرہ) کا نفقہ بھی بچوں (فروع) پر واجب ہے۔

بچوں پر نفقہ واجب ہونے کی دلیلیں

اس کے دلائل حدیث، قرآن اور قیاس میں موجود ہیں:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا“ (سورہ لقمان

۱۵) ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کے ساتھ رہو۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (اسراء ۲۳) اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

بچا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان اس صورت میں کرنے والا ہوگا جب وہ ضرورت کے وقت اپنے والدین کے نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے۔

امام ابو داؤد (المبیوع والا جارات: ۳۵۲۸) اور امام ترمذی (الاحکام: ۱۳۵۸) وغیرہ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بہترین چیز وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی میں سے کھاتا ہے اور اس کا بچہ اس کی کمائی میں سے ہے۔“ آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: ”تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی میں سے ہے، پس تم اپنے اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔“ (ابو داؤد: المبیوع والا جارات: ۳۵۳۰)

امام نسائی (الزکاۃ ۹۱/۱) نے حضرت طارق محارب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں مدینہ آیا تو رسول اللہ ﷺ منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے: ”دینے والا ہاتھ اوپر والا ہے، اپنی کفالت میں موجود لوگوں، والدین سے ابتدا کرو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار سے۔“

امام ابو داؤد (الادب: ۵۱۴۰) نے کلیب بن منفعہ سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور دریافت کیا: اللہ کے رسول! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بہن بھائی اور اس کے بعد آنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ واجبی حق ہے اور صلہ رحمی ہے۔ قیاس سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ اصول کو فروغ پر قیاس کیا گیا ہے جس طرح عاجزی کے وقت فروغ کا نفقہ اصول پر واجب ہے، اسی طرح عاجزی کے وقت اصول کا نفقہ فروغ پر واجب ہے، کیوں کہ وہ ایک دوسرے سے ہیں، اور یہی قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد ہے جو اصول اور فروغ کے درمیان ہے۔

اصول کا نفقہ فروغ پر واجب ہونے کی شرطیں:

فروع پر اصول کا نفقہ واجب ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرطوں کا پالنا ضروری ہے:

۱۔ اپنے اور اپنی بیوی کے ایک دن اور ایک رات کے نفقے سے زیادہ مال موجود ہو، اگر اس کے پاس اپنے اور بیوی کے نفقے سے زیادہ مال نہ ہو تو اس کو اپنے والدین پر خرچ کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ کیوں کہ فقیر کا نفقہ اسی طرح کے فقیر پر واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس نفقہ ہو تو وہ اپنے والدین پر خرچ کرے گا، اگر دونوں پر خرچ نہ کر سکتا ہو تو ماں کو باپ پر مقدم کرے گا، کیوں کہ جس چیز کا مکمل حصول ممکن نہ ہو تو اس کو پورا کا پورا چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔

۲۔ باپ (اصول) فقیر ہو، یہاں فقیری سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا نیکار ہو جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، چاہے وہ کمانے پر قادر ہو یا نہ ہو، برخلاف فروع کے لئے نفقہ واجب ہونے کی گزری ہوئی شرطوں کے کہ اس میں فقیری کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا کمزور ہو یا پاگل ہو یعنی عاجزی کی کوئی صفت پائی جائے۔

ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اصل (والد یا دادا) کے لئے یہ بات قبیح نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کمانے پر مجبور کرے اور اس کا مکلف بنائے۔

جب کہ بچوں کے لئے یہ بات قبیح ہے کہ وہ اپنے اصول کو کمانے پر مجبور کرے خصوصاً جب وہ پورے ہو گئے ہوں کیوں کہ انہوں نے اس کی خاطر بڑی جدوجہد کی ہے اور کمایا ہے۔
۳۔ ماں، باپ یا والدین اپنے شوہر کے نفقہ دینے کی وجہ سے بے نیاز نہ ہو، اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا نفقہ اس کے بچے پر چند حالات میں واجب ہوتا ہے:

۱۔ اس کا والد ماں پر خرچ کرنے سے عاجز ہو۔

۲۔ اس کے والد کا انتقال ہو اور ماں کو کوئی شوہر نہ ہو، اگر ماں شادی کرنے کی قدرت رکھتی ہو تو بچے کی بزدلی تم نہیں ہوتی ہے یعنی اس کے بچے پر ضروری ہے کہ وہ اس پر خرچ کرے چاہے کوئی کفو مرد اس سے شادی کا پیغام بھیج چکا ہو۔

اس شرط کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خالتوں میں ماں کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے:

۱۔ اس کے والد ماں پر خرچ کرنے پر قادر ہوں۔

۲۔ اس کے والد کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی ہوئی ہو چاہے وہ مرد

مالدار ہو یا تنگ دست۔

فروع اور اصول کے فقہ میں دین کے اختلاف کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اگر مذکورہ بالا شرطوں کو دیکھا جائے، چاہے اصول پر نفقہ واجب ہونے کی شرطیں ہوں یا فروع پر، تو معلوم ہو جائے گا کہ اصول اور فروع کا دین ایک ہی ہونا نفقہ واجب ہونے کے لئے شرط نہیں ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اختلاف سے اصول اور فروع کے نفقہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

اگر بچہ مسلمان ہو تو اس کو اپنے غیر مسلم والدین پر خرچ کرنے کا مکلف بنایا جائے گا، اسی طرح والد مسلمان ہو تو اس کو اپنے غیر مسلم بچوں پر خرچ کرنے کا مکلف بنایا جائے گا اگر مذکورہ بالا اتمام شرطیں پائی جائیں۔

لیکن اس حکم میں مرمت شامل نہیں ہے، چنانچہ اس کا نفقہ واجب نہیں ہے چاہے وہ خرچ کرنے والے کا اصل ہو یا فرع۔

مشترک والد (اصل) پر خرچ کرنا جائز ہونے کی دلیل امام بخاری (الادب: ۵۲۳۳) اور امام مسلم (الزکاۃ ۱۰۳۳) وغیرہ کی حضرات اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میری ماں قریش کے ساتھ معاہدے کے عہد میں میرے پاس آئی جب کہ وہ مشرک تھی جب آپ ﷺ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فتویٰ دریافت کیا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ صلہ رحمی کی خواہش مند ہے، کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

فروع پر اصول کے نفقہ کی مقدار

اس نفقہ کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ یہ عرف کے تابع ہے۔

جب وقت گزر جائے اور اصل اس سے لطف اندوز نہ ہو تو یہ نفقہ بھی فرع کے ذمہ

قرض نہیں جتا ہے، مگر یہ کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قاضی اس اختلاف کی وجہ سے فرغ پر متین مقدار میں نفقہ مقرر کرے گا، اس صورت میں وقت کے گزرنے کے باوجود فرغ کے ذمہ میں قرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

خرج کرنے میں اصول اور فرغ کی ترتیب:

اگر والدین فقیر ہوں اور ان کے بچے ہوں اور سب کی قرابت یکساں ہو تو وہ سب والدین پر خرج کریں گے کیوں کہ نفقہ واجب ہونے کی علت سب کو شامل ہے خرج کرنے میں لڑکی کا حصہ مرد کے حصے کا آدھا ہوگا، جس طرح وراثت میں ہوتا ہے، اگر رشتے داری میں مختلف ہوں مثلاً بیٹا اور پوتا ہو تو نفقہ رشتہ داری پر واجب ہوگا چاہے وہ وارث ہو یا نہ ہو، مرد یا عورت، کیوں کہ قرابتی رشتے داری کا اعتبار کرنا اولیٰ ہے۔

اگر بچہ فقیر ہو اور اس کے والدین مالدار ہوں تو اس کا نفقہ باپ پر ہوگا، کیوں کہ وہی اپنے چھوٹے بچے پر خرج کرنے کا مکلف ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَإِنْ أُوْصِعْنَ لَكُمْ فَاَنْتُمْ لَكُمْ فَاَنْتُمْ لَكُمْ“ (سورہ طلاق ۶) پس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو۔

فقیر بچہ بڑا ہو تو بھی اس کا نفقہ والد پر ہوگا کیوں کہ بچپن میں اس کا نفقہ والد پر ہی تھا، اگر کوئی شخص فقیر ہو اور اس کا اصل اور فرغ دونوں مالدار ہوں تو نفقہ کے واجب ہونے میں فرغ کو مقدم کیا جائے گا، چاہے اس کا رشتہ دور کا ہو، کیوں کہ فرغ کا عصبہ ہونا اصل کے عصبہ ہونے سے زیادہ طاقت ور ہے اور وہ اپنے والد کی ذمہ داری اٹھانے کا زیادہ حق دار ہے کیوں کہ اس کی حرمت بڑی عظیم ہے۔

اگر اصول اور فرغ وغیرہ میں بہت سے ضرورت مند ہوں اور اس کی ضرورت سے بچا ہوا مال بھوں کو پورا نہ دیتا ہو تو مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق ایک کو دوسرے پر مقدم کیا جائے گا:

۱۔ اپنی بیوی، کیوں کہ اس کا نفقہ سب سے زیادہ تا کی ہے، کیوں کہ اس کا نفقہ وقت گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، برخلاف اصول اور فرغ کے نفقات کے کہ وقت گزرنے

سے ان کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل پہلے بیان کر دی ہے۔

۲۔ چھوٹا بچہ، اس حکم میں بالغ پاگل بھی ہے، کیوں کہ یہ دونوں کمانے سے سب سے زیادہ عاجز ہیں۔

۳۔ ماں؛ کیوں کہ وہ بھی عاجز ہے اور حمل اٹھانے، وضع حمل، دودھ پلانے اور تربیت کی وجہ سے اس کا حق زیادہ موکد ہے۔

۴۔ باپ، کیوں کہ اس کا احسان بہت بڑا ہے۔

۵۔ بڑا فقیر بچہ کیوں کہ اس کو اپنے والد سے قرابت حاصل ہے اور قرابت کو امتیاز اور فضیلت حاصل ہے۔

۶۔ دادا اور چچا کیوں کہ اس کی حرمت باپ کی حرمت کی وجہ سے ہے اور وہ اصل ہے جس کے حقوق کی رعایت کرنا واجب ہے۔

۷۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ

شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونے کے دلائل:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”الزَّوْجَالِ فَوَاطِنٌ عَلَى الْمَسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ“ (نسا ۳۴) مرد و عورتوں پر ذمہ دار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور وہ اپنے مال میں سے خرج کرتے ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر خرج کرنے کا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ فرمان ہے: ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الْوَسَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ (بقرة ۲۳۳) اور عورتیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائیں گی اس کے لیے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہنا ہوا لٹی کے ساتھ لازم ہے۔

آیت میں مذکور لفظ ”المولود“ سے مراد شوہر ہے اور ”رخصہ“ میں ”ہن“ کی ضمیر کا مرجع والدات ہے، جس سے مراد بیویاں ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہروں پر بیویوں کا نفقہ واجب ہے۔

شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونے کی حکمت:

ازدواجی زندگی کا مندرجہ ذیل تین بنیادوں میں سے ایک بنیاد پر قائم رہنا ضروری ہے: ا۔ شوہر بیوی کے گھر کی گمرانی کی ذمہ داری لے اور بیوی بیوی اور بچوں پر خرچ کا ذمہ دار ہو۔

۲۔ شوہر کے بدلے بیوی ان تمام امور کی ذمہ دار ہو۔

۳۔ مادی ذمہ داریوں کو اٹھانے اور خرچ کرنے میں میاں بیوی آپس میں تعاون کریں، اگر ہم پہلی بنیاد پر عمل پیرا ہوں جو اسلامی شریعت کا حکم ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور دوسری یا تیسری بنیاد کو اس کے بدلے اپنی زندگی میں برتیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس صورت میں مندرجہ ذیل نتائج سامنے آئیں گے:

۱۔ اس کا اثر مہر پر بھی لا محالہ پڑے گا۔

یا تو عورت پورا مہر مر کو دے گی یا دونوں مہر دینے میں شریک ہوں گے۔

اس صورت کے تحت نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ عورت تبدیل ہو جائے گی جس کے نتیجے میں وہ شوہر کو طلب کرنے والی بنے گی جب کہ ماخذ نے اس کو باعزت کیا ہے اور اس کو مطلوب بنایا ہے، کیونکہ جو مال پیش کرتا ہے وہی طالب ہوتا ہے اس کا جو مال لیتا ہے، جب بیوی ہی اپنے شوہر کو تلاش کرنے والی ہوگی تو وہ ایسے شوہر کو پا ہی نہیں سکے گی جس کو وہ پسند کرے، یہاں تک کہ وہ مردوں کے دھوکوں اور ان کی چھوٹی باتوں کا شکار ہو کر مسلسل گرنے لگے گی۔

۲۔ روزی اور معاش کے لئے عورت کام کرنے اور جدوجہد کرنے پر مجبور ہو جاتی اور مختلف کاموں کے پیچھے دوڑنے میں مردوں کے شانہ بشا نہ چلنے پر بھی مجبور ہو جاتی۔

جب عورت ایسا کرتی ہے تو لا محالہ برائی اور خرافہ کا شکار ہو جاتی ہے۔

آج کے واقعات اس کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔

اسی طرح گھر کے امور سنبھالنے، اس کی حالات کی رعایت کرنے اور بچوں کی پرورش کرنے والے کی ضرورت پڑتی، اس وقت گھر ویرانی، انارکی، اضطراب اور بے چینی کا مسکن بن جاتا، جب کہ گھر خوش بختی کی پناہ گاہ، انسیت کا سرچشمہ اور راحت و سکون کا پلجا رہتا ہے۔

آج کے واقعات اس کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔

۳۔ اگر ازدواجی زندگی مذکورہ دو بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر قائم ہو جائے گی تو طلاق کا حق عورت کے ہاتھ میں مکمل طور پر یا اشتراک کے ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ اقتصادی و معاشی اور معاشرتی قانون کہتا ہے: ”جو خرچ کرتا ہے وہ گمرانی کرتا ہے۔“

طلاق کے باب میں عمومی حالات میں طلاق دینے کا حق شوہر کو رہنے کی واضح حکمت کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے۔

شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونے کی شرطیں:

۱۔ بیوی خود کو شوہر کے حوالے کرے کہ جائز لطف اندوزی سے اس کو منع نہ کرے، اگر شوہر کو لطف اندوزی سے منع کرے چاہے لطف اندوزی کی جائز کسی بھی شکل سے تو اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔

البتہ اگر شوہر حرام طریقہ پر لطف اندوزی کا ارادہ کرے مثلاً حالت حیض میں اس کے ساتھ جماع کرنا چاہے تو اس طرح کی لطف اندوزی سے روکنے کی وجہ سے بیوی کا نفقہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ بیوی اسی گھر میں رہے جس کو شوہر منتخب کرے اور وہ بھی اسی گھر میں رہے، البتہ گھر رہنے کے قائل نہ ہو یا شرعی طور پر وہاں ٹہرا سچ نہ ہو تو مسئلہ الگ ہے، اگر شوہر ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں رہنے سے بیوی کو کوئی سچ شرعی ضرر لاحق نہ ہوتا ہو یا ایسے گھر میں رہتا ہو جس میں معتبر تمام شرعی شرطیں پائی جاتی ہوں اور عورت اس کے ساتھ اس شہر یا اس گھر میں رہنا قبول نہ کرے تو شوہر کو اس پر خرچ کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے اور اس صورت میں اس کو نافرمان

مانا جائے گا۔

جب یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو شوہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تمام قسم کے اخراجات دے جس کی تفصیل آ رہی ہے، ان شرطوں کے بیان کرنے سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ صرف نکاح ہونے سے شوہر پر نفقہ لازم نہیں ہوتا ہے۔

شوہر کے حالات کے مطابق بیوی کا نفقہ مقرر کیا جائے گا:

بیوی کا نفقہ شوہر کے مادی حالات پر موقوف ہے، شوہر کی تنگی اور خوشحالی کے اعتبار سے اس کی کمیت اور کیفیت میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

بیوی کے حالات کے اختلاف سے اس کی بیشی میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

کیوں کہ کمی بیشی استطاعت پر موقوف ہے اور یہ خرچ کرنے والے کے حالات کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ جس پر خرچ کیا جائے اس کے حالات کے مطابق۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعِيَةٍ مِنْ سَعِيَّتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَبْعُ مَلَأَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا" (الطلاق: ۷) وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ میں سے خرچ کرے، اللہ کسی کو مکلف نہیں بنا تا مگر اتنا ہی جتنا اس نے دیا ہے، اللہ غنیر ب تنگی کے بعد کشادگی عطا فرمائے گا۔

خرچ کرنے کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی تنگدستی اور خوشحالی کو بنایا ہے، بیوی کے معیار اور مقام کو نہیں، اس اعتبار سے شرعی طور پر شوہر کے حالات کے تین درجے ہیں:

۱۔ مالدار ۲۔ متوسط ۳۔ فقیری

انسان مالدار یا متوسط یا فقیر اس کی تعیین کا معیار عرف عام ہے۔

الف۔ مالدار شوہر پر مندرجہ ذیل نفقہ واجب ہے:

۱۔ اپنے شہر کی غذا میں سے ہر دن دو مدغلہ، اس کے ساتھ پیٹنے اور پکانے وغیرہ کے

اخراجات، یا تیار روٹی لا کر دی جائے۔

۲۔ اپنے شہر کا عادی سائین اور اس شوہر کی طرح کے مالداروں کے یہاں جس طرح کا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔

فقہاء نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ہر حال میں اس کا دار و مدار شوہر والوں کے عرف پر ہے۔

۳۔ اس شہر میں مالداروں کی بیویوں کے لائق کپڑا، کپڑے میں عرف کا اثر اچھی اور زاپ کوالیتی میں پڑتا ہے، جہاں کسا تعداد کو تعلق ہے تو اس میں ضرورت کو دیکھا جائے گا عرف کو نہیں اس کے حکم میں گھر کا فرنیچر، بستر اور کھانا پکانے کا ساز و سامان وغیرہ بھی شامل ہے۔

اس سلسلہ میں عرف کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرہ ۲۳۳) اور جس کا بچہ پہلے اس پر عقوق کا کھانا اور یہ نہنا بھائی کے ساتھ لازم ہے۔

ب۔ متوسط درجے کے شوہر پر مندرجہ ذیل نفقہ واجب ہے:

۱۔ اپنے شہر کی غذا میں سے ہر دن ڈیڑھ مدغلہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کا تذکرہ مالدار کے نفع میں ہوا ہے۔

۲۔ اپنے شہر کا عادی سائین جس کو عام طور پر متوسط طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔

۳۔ اپنے شہر میں متوسط طبقے کے لوگوں کی بیویاں جو کپڑا پہنتی ہے اور اپنے گھر میں جو ساز و سامان استعمال کرتی ہیں ان کی فراہمی۔

ج۔ فقیر شوہر پر مندرجہ ذیل نفقہ واجب ہے:

۱۔ اپنے شہر کی غذا میں سے ہر دن ایک مدغلہ

۲۔ اس شہر میں غریب لوگ جو سامان استعمال کرتے ہیں۔

۳۔ اس شہر میں غریبوں کی بیویوں کے لائق جو کپڑا ہے۔

ان تمام احکام کی دلیل امام ابو دود (الکناح: ۲۱۳۳) کی حضرت معاویہ قسری رضی اللہ

عہد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں نے دریافت کیا: آپ ہماری عورتوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، ان کو نہ مارو اور ان کو گالی مت دو۔“
مندرجہ بالا اخراجات کے علاوہ بیوی کے نفقہ میں شوہر کے حالات کا اعتبار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل چیزیں بھی شامل ہیں:

۱۔ شوہر کے حالات کے مطابق ایک مناسب گھر جس میں اس کی بیوی رہے، اس میں ضروری ساز و سامان کا پایا جانا ضروری ہے۔

۲۔ پاک و صفائی کے لئے ضروری سبھی ساز و سامان، اگر شوہر بیوی سے زیب و زینت اختیار کرنے کے لئے کہتا ہے تو زیب و زینت کے ساز و سامان۔

۳۔ اگر بیوی ایسی ہو کہ اس کے والد کے گھر میں اس کی خدمت کے لئے خادم ہو تو خادم کی فراہمی چاہے شوہر مالدار ہو یا متوسط طبقے کا یا غریب، چنانچہ شوہر کے لئے ضروری ہے کہ بقدر ضرورت خدمت کرنے والا خادم فراہم کرے۔

خادمہ رہنا ضروری ہے یا ایسا نابالغ بچہ جو میسر ہو یا اس عورت کو کوئی محرم مرد، اس خادم کی اجرت شوہر کے ذمہ ہوگی۔

بیوی کا نفقہ تملیک ہے یا حکیمین؟

اس کی تفصیلات دوسرے افراد کے نفقہ کی تفصیلات کے وقت بیان کی جا چکی ہے کہ تملیک کیا ہے اور حکیمین کیا۔

اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھاتی ہے اور اسی کے ساتھ رہتی ہے، ان دونوں کے درمیان کسی متعین غلہ اور سامان پر اتفاق نہیں ہوا ہے، جیسا کہ عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں رواج ہے تو یہ نفقہ حکیمین ہوگا (یعنی بطور فرض شوہر کے ذمے نہیں ہوگا) تملیک نہیں اور وقت گزرنے سے یہ نفقہ ساقط ہو جائے گا یا قاضی بیوی کے لئے کوئی مقدار متعین کرے تو اس وقت نفقہ متعین ہوگا، بیوی وقت گزرنے کے باوجود اس کا مطالبہ کر سکتی ہے،

کیوں کہ اس صورت کو تملیک مانا جائے گا، حکیمین نہیں اور بیوی کو اس کا بدل لینے کا حق ہے۔

نفقہ متعین کرنے میں عرف کا اثر

گذشتہ تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ بنیادی غلہ کی مقدار متعین ہے اور مقدار میں عرف کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

تمام حالات میں یہ متعین ہے:

مالدار کے لئے دودھ

متوسط کے لئے ذریعہ حد

غریب کے لئے ایک مد

شوہر اپنی بیوی کو یہ مقدار روٹی کی شکل میں دے گا یا غلہ دے گا، اس صورت میں پیسے اور پکانے کے اخراجات بھی دے گا۔

کیوں کہ یہ ضروری غلہ ہے جو عرف کے اختلاف سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔

جہاں تک اس سے زائد چیزیں مثلاً سامان اور کپڑا وغیرہ، ان کو عرف دیکھ کر متعین کیا جائے گا یعنی اس شہر کا عمومی سامان اور کپڑا دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عرف شرعی احکام کا مخالف نہ ہو۔

اگر بعض اخراجات یا بعض مواقع پر عرف کے اعتبار سے اسراف ہوتا ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جیسا کہ آج کا حال، یہ نفقہ میں شامل نہیں ہوگا۔

شوہر نفقہ دینے سے تنگ دست ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

اگر شوہر تنگ دست ہو جائے، اگر یہ تنگ دستی مالدار سے درمیانی طبقے یا غریبی کے طبقے کی طرف نزول ہو تو اس تنگ دستی پر کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی، اور بیوی پر اپنے شوہر کی پیروی اور اس کے مادی حالات پر راضی برضار رہنا ضروری ہے۔

اگر شوہر اتنا تنگ دست ہو جائے کہ تیسرے درجے کا بھی نفقہ نہ دیتا ہو تو اس وقت بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا حق ہے۔

جب بیوی یہ مطالبہ کرے تو قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیوی کی درخواست قبول کرے اور ان دونوں کو جدا کرائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ شوہر کم از کم تین دنوں کے نفقہ سے عاجز ہو، تا کہ اس کی عاجزی محقق ہو، کیوں کہ کبھی عاجزی کسی رکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پھر یہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔

امام داؤد قسطلی (الکاح: ۳/۲۹۷) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنی بیوی پر خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، "ان دونوں کو جدا کیا جائے گا"۔

اگر بیوی اپنے شوہر کی عاجزی کے باوجود اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے تو اس کو بعد میں بھی طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، کیوں کہ نفقہ دینے سے شوہر کی عاجزی سے ہونے والے نقصان میں ہر دن تجدید ہوتی ہے، اور ہر دن کا مستقل حکم ہے۔

اگر شوہر تیسرے درجے کا پورا نفقہ نہ دے سکتا ہو تو عورت کو طلاق جائز نہیں ہے، مثلاً سالن ندے سکتا ہو، کیوں کہ یہ تابع ہوتا ہے اور اس کے بغیر بھی جان باقی رہ سکتی ہے یا وہ خادم کا نفقہ دینے سے عاجز ہو، کیوں کہ خادم تکمیلی ضروریات میں سے ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے۔

اگر اس درجے کے تمام نفقات دینے سے عاجز ہو تو اس وقت بیوی کو طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔

۵۔ دوسرے نفقات

مذکورہ بالا نفقات کے علاوہ بعض دوسرے نفقات بھی انسان پر اس کی ملکیت کے اعتبار سے واجب ہوتے ہیں:

۱۔ چوپایوں کا نفقہ

چوپایوں کی مندرجہ ذیل تین قسمیں ہیں:

۱۔ وہ چوپائے جن کا گوشت کھانا جائز ہے۔

۲۔ وہ محترم چوپائے جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔

۳۔ غیر محترم چوپائے

پہلی قسم: وہ چوپائے جن کا گوشت کھانا جائز ہے:

☆ مالک اللہم جانوروں کے سلسلہ میں مالک کو اختیار دیا جائے گا کہ ان کو اتنا چارہ اور غلہ کھلائے جس سے ان کی زندگی بچ جاتی ہو اور ان کی حفاظت ہوتی ہو یا ان کو کھانے کے لئے ذبح کرے یا بیچ دے یا دوسرے کو بھد میں دے، اگر مالک ذبح نہ کرے یا نہ کورہ بالا امور میں سے کوئی بھی کام نہ کرے تو اس کو ان جانوروں پر اتنا خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ اس سے ان جانوروں کا تحفظ ہو، اگر اس طرح نہ کرے تو ان کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، اگر بیچنے بھی نہیں تو زبردستی بیچا جائے گا۔

دوسری قسم: وہ محترم جانور جن کا کھانا جائز نہیں ہے:

☆ محترم جانور مثلاً شکاری کتا، بلی، باز، شہد کی مکھی اور ریشم کا کیڑا وغیرہ پر توجہ دینا ان کے مالک پر لازم ہے، اسی طرح ان کو کھانا یا پالنا ضروری ہے، اگر اس طرح نہ کرے تو ان کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، اگر نہ بیچے یا کوئی خریدنے والا نہ پایا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان جانوروں کے ہلاک ہونے سے حفاظت کرنے کے لئے ایسے شخص کے حوالے کرے جو ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کی حفاظت کرے۔

تیسری قسم: غیر محترم جانور

مثلاً پاگل کتا اور دوسرے تکلیف دینے والے موذی جانوروں کے تعلق سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان کو قتل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

محترم جانوروں اور مالک اللہم چوپایوں کا نفقہ واجب ہونے کی دلیل:

امام مسلم (البر والصلۃ والاداب: ۲/۲۱۹) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک عورت جہنم میں ایک بلی کی جگہ سے چلی گئی، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ تو اس کو کھلایا اور نہ چھوڑ دیا کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزوں میں سے کھائے یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر مر گئی“ (بخاری: ۱۷۳۶، مسلم: ۱۷۳۶، ابی تمام مختصر ج ۱، ۲۲۳۲) بلی تمام مختصر ج ۱، ۲۲۳۲ میں جو مختصر نہیں ہیں جیسے پانچ فاسق جانور ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔

امام بخاری (جزء الصید: ۱۷۳۶) اور امام مسلم (الحج: ۱۱۹۸) وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پانچ جانور فاسق ہیں جن کو صل اور حرم میں قتل کیا جاتا ہے: سانپ، وہ کدو جس کی پیٹھ اور پیٹ میں سفیدی ہو، چوہا، کانٹے والا کتا، چیل۔“

فاسق اس کو کہتے ہیں جو اطاعت سے خارج ہو، ان پانچ جانوروں کو فاسق کہنے کی جگہ یہ ہے کہ یہ تکلیف دینے اور لگاڑ کی جگہ سے عام جانوروں کے راستے سے نکلے ہوئے ہیں۔

۲۔ کھیت اور درخت کے اخراجات:

کھیت اور درختوں کے اخراجات سے مراد اس کو بیچنا اور اس پر توجہ دینا ہے، اگر اس کے مالک کو تعمیر وغیرہ کی غرض سے درختوں کو اکھاڑنے کی خواہش نہ ہو تو اس کے لئے ان کو بیچنا اور ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیوں کہ ان سے لاپرواہی برتنا کسی شرعی جواز کے مال کو ضائع کرنا ہے اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔

اگر کوئی درخت اور کھیت اکھاڑ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا تعمیر وغیرہ کی غرض سے زمین سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے درخت نکالنا اور کھیت اکھاڑنا یا سوکھنے کے لئے ان سے لاپرواہی برتنا جائز ہے، کیوں کہ اس میں شرعی غرض ہے۔

پرورش (حضانت)

لفظ ”حضانتہ“ حضن سے ماخوذ ہے جس کے معنی پہلو کے ہیں کیوں کہ پرورش کرنے والی پروردہ کو اپنے پہلو میں لیتی ہے۔

اسلامی شریعت میں ”حضانتہ“ کے اصطلاحی معنی: جو اپنے امور کی خود حفاظت نہ کرنا ہو تو اس کی حفاظت اور پرورش و اصلاح کے مختلف طریقوں سے اس کی تربیت کرنا، تمیز ہونے تک بچے کی پرورش کو حضانت کہتے ہیں۔

اس کے بعد سب بلوغ تک اس کی پرورش کرنے کو کفالت کہتے ہیں حضانت نہیں۔

حضانت کو شروع کرنے کی حکمت

حضانت کو شروع کرنے کی حکمت بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت سے متعلق ذمے داریوں کو منظم کرنا ہے۔

کبھی شہر ریوی میں جدائی ہوتی ہے یا دونوں میں اختلاف ہوتا ہے یا اپنے بچوں کی تربیت کے لئے دونوں متکدر رہتے ہیں۔

اگر معاملہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہونے کے حوالہ کیا جائے یا جھگڑے میں وہ میں سے غالب آنے والے کی طرف سے مقرر کردہ فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے تو اس میں بچوں پر بہت بڑا ظلم ہوگا اور ان کے مفادات کی پامالی ہوگی کبھی اس میں بچوں کے لئے بدبختی اور بلا لگتی ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے ایسے اصولوں کو متعین کرنا ضروری ہے جن کے ذریعے بچوں کی پرورش اور ان کی رعایت سے متعلق ذمے داریوں کو متعین کیا جائے اور اس طور پر ان کو مرتب کیا جائے کہ بچوں کے ذمے داروں کے درمیان رونما ہونے والے کسی بھی جھگڑے یا اختلاف کی وجہ سے بچوں کے مفادات متاثر نہ ہوں۔

حضانت کا سب سے زیادہ حق دار کون؟

اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور ان سے بچہ ہو چاہے مرد ہو یا عورت اور وہ میسر کی عمر تک نہ پہنچا ہو تو ماں اس کی حضانت کی باپ سے زیادہ حق دار ہے۔

حضانت میں ماں کو باپ پر مقدم کرنے کے اسباب:

ماں مند بچہ ذیل اسباب کی وجہ سے بچہ کی حضانت کی باپ سے زیادہ حق دار ہے:

۱۔ ماں میں شفقت کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے اور دیکھ بھال و تربیت میں زیادہ صبر کرتی ہے۔

۲۔ عورت بچوں کی پرورش اور ان کی رعایت میں زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اور بچوں کے لئے ضروری جذبات اور شفقت دینے پر زیادہ قدرت رکھتی ہے۔

حضانت میں ماں کے حق دار ہونے کی دلیل:

حضانت ماں کا حق ہے اور اس کا یہ حق باپ کے حق پر مقدم ہے، اس کی دلیل امام ابو داؤد (الطلاق: ۶۷۷) کی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا: اللہ کے رسول! میرا یہ بیٹا، اس کے لیے میرا پیٹ بڑھن تھا اور میری چھائی متکلیفہ اور میری کونہ گاہ تھی، اس کے والد نے مجھے طلاق دی ہے اور وہ مجھ سے اس کو چھیننا چاہتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کی زیادہ حق دار ہو جب تک تم شادی نہ کرو“۔

ماں کے بعد حضانت کا زیادہ حق دار کون ہے؟

اگر بچے کی ماں نہ ہو یا موجود ہو لیکن وہ بچہ کی پرورش سے انکار کر دے تو ماں کے بعد حضانت کی سب سے پہلی حقدار بی بی ہے پھر دادی کو پھر اس کی ماؤں کو، جو سب سے قریبی رشتے دار ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ پھر خالہ کو پھر بھینچی کو۔ پھر بھینچوں کو پھر بھائیوں کو۔

حضانت میں عورتوں کو مقدم کرنے کی حکمت:

حضانت میں عورتوں کو مقدم کرنے کی حکمت وہی ہے جو ہم نے ماں کے زیادہ حق

دار ہونے کی حکمت میں بتایا ہے کہ عام طور پر عورتیں بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال میں زیادہ نرم ہوتی ہیں اور بچوں کی مشکلات پر زیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہیں اور بچوں سے زیادہ عطف و ہر پانی اور شفقت سے پیش آنے والی ہوتی ہیں۔

مردوں کی حضانت

ہم نے بتایا کہ حضانت میں عورتوں کا حق مقدم ہے کیوں کہ وہ اس کی زیادہ لائق ہیں، لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر بچے کی کوئی قریبی رشتہ دار عورت نہ ہو یا موجود ہو لیکن حضانت سے انکار کر دے تو کیا یہ حق مردوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ حق مردوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، چنانچہ ان میں محرم وارث کو راشت کی ترتیب کے مطابق مقدم کیا جائے گا سوائے اس کو بھائیوں پر مقدم کیا جائے گا پھر غیر محرم کو راشت کی ترتیب کے مطابق مقدم کیا جائے گا۔

چنانچہ ترتیب اس طرح ہوگی:

باپ پھر دادا اور پرنک

پھر حقیقی بھائی پھر علانی بھائی پھر حقیقی بھتیجہ پھر علانی بھتیجہ پھر حقیقی چچا پھر علانی چچا پھر حقیقی چچا زاد بھائی پھر علانی چچا زاد بھائی۔

حضانت کے حق میں قریبی رشتے دار کو مقدم کیا جائے گا، کیوں کہ عام طور پر قریبی رشتے دار مرد کے رشتے دار سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے اور بچے کی دیکھ بھال کا حق ادا کرنے، اس کی بہترین تربیت کرنے اور بچوں کے مفادات کا خیال رکھنے کا زیادہ خواہش مند رہتا ہے۔

بچوں کے رشتے داروں میں سے مرد اور عورت دونوں موجود ہوں

اگر بچے کے رشتے داروں میں سے مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں اور وہ حضانت کے سلسلے میں جھگڑا کریں تو ماں کو ابو دادی کی روایت اور بچے پر زیادہ مہربان ہونے کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا۔

پھر نائیوں کو کہ شفقت و مہربانی میں وہ ماں کی طرح ہی ہیں، اس میں سب سے قریب نائی کو مقدم کیا جائے گا۔

پھر باپ کو مقدم کیا جائے گا کیوں کہ وہ بچے کا اصل ہے۔

پھر دادی کو پھر دادا کو۔

پھر حقیقی بہن کو پھر حقیقی بھائی کو۔ اسی طرح آخر تک۔

اگر رشتے داری میں سب برابر ہوں اور وہ مرد و عورتیں ہوں مثلاً حقیقی بھائی اور بہنیں ہوں تو عورتوں کو مردوں پر مقدم کیا جائے گا کیوں کہ پرورش کی لائق عورتیں ہوتی ہیں اور وہی افضل ہوتی ہیں۔

اگر صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں، اور ان کے مابین حضانت کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کے نام قرعہ نکلے گا بچہ اس کے حوالہ کیا جائے گا۔

بچہ کی حضانت کب تک رہتی ہے؟

شرعی طور پر بچہ کی حضانت اس کے مکمل تمیز ہونے تک جاری رہتی ہے، تمیز سے مراد یہ ہے کہ بچہ خود سے اپنے کام کرنے لگے اور اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہ پڑے۔

اپنے کاموں سے مراد کھانا پینا، قضاے حاجت کرنا اور گندگیوں سے پاکی حاصل کرنا اور وضو وغیرہ طہارت کے کاموں کی انجام دہی ہے، تمیز ہونے کی عمر سات سال متعین کی گئی ہے، کیوں کہ اس عمر میں عام طور پر بچہ مکمل طور پر تمیز بن جاتا ہے، جب بچہ سات سال مکمل کرے اور وہ تمیز بن جائے تو حضانت کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔

اور اس وقت سے دیکھ کر کچھ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو کفالت کہا جاتا ہے۔

جب بچہ سات سال مکمل کرے اور وہ تمیز ہو تو اس وقت اس کو والدین کے درمیان اختیار دیا جائے گا، وہ جس کا بھی انتخاب کرے گا بچہ اس کے حوالہ کیا جائے گا۔

امام ترمذی (الاحکام: ۱۳۵۷) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بچے کو اس کے باپ اور ماں کے درمیان اختیار دیا۔

ابوداؤد (الطلاق: ۲۴۷) وغیرہ کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت آئی اور کہا

: اللہ کے رسول! میرا شوہر میرا بچہ لے جانا چاہتا ہے جب کہ اس بچے نے مجھے بڑا بوجھ

سے پلایا ہے (یعنی میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے) اور اس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس بارے میں تم دونوں قرعہ کرو“۔ اس کے شوہر نے کہا: میرے

بچے کے سلسلے میں مجھ سے کون حق جتائے گا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہارا باپ ہے

اور یہ تمہاری ماں، چنانچہ تم ان میں سے جس کا چاہے اچھ پکڑو“۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں کا

ہاتھ پکڑا تو وہ اس کو لے کر چلی گئی۔

اگر تمیز بچہ اپنے باپ کا انتخاب کرے یا اس میں حضانت کی اہلیت نہ ہو تو اس کی جگہ دادا

حضانت کا حق دار ہوگا، دادا انہیں تو پر داتا اور پر تک، اسی طرح بھائی اور چچا، اور بھائی اور چچا کی

عدم موجودگی میں چچا زاد بھائی، وہی ترتیب یہاں بھی ملحوظ رکھی جائے گی جو بیان کی گئی ہے۔

اہلیت بچی اتنی بڑی ہوگی ہو کہ اس کو دیکھنے سے شہوت ابھرتی ہو یا وہ مہربانیت کی عمر ہو تو

اس کا اپنے چچا زاد بھائی کی کفالت میں باقی رہنا جائز نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ

ہو تو وہ پھر ورنہ عورت کے پاس رہے گی اور اس کا چچا زاد بھائی اس کی مدد کرے گا۔

تمیز کی عمر تک پہنچنے کے بعد والدین کے درمیان بچے کو اختیار دینے کی حکمت:

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حضانت میں ماں کو باپ پر مقدم کیوں کیا جاتا ہے اور بچہ

تمیز ہونے پر حضانت کی مدت انتہا کو پہنچتی ہے کیوں کہ تمیز سے پہلے بچہ ماں کی نگرانی سے

مستغنی نہیں ہوتا ہے اور ماں کا قائم مقام باپ پر کوئی دوسرا مرد نہیں ہو سکتا ہے۔

اہلیت جہاں تک کفالت کا تعلق ہے جو عمومی دیکھ کر ہے تو اس کی صلاحیت ماں اور

باپ دونوں رکھتے ہیں، کیوں کہ بچہ اپنے اکثر کام خود سے کر سکتا ہے اور اس میں عقل کی

صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

ان تمام امور کے بعد مناسب یہ ہے کہ بچے کو ماں اور باپ کے درمیان اختیار دیا

جائے، وہ ان میں سے جس کو چاہے منتخب کرے۔

حضانہ کی شرطیں

حضانہ کے لئے مند بہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

۱۔ عقل مند ہو: چنانچہ پاگل کے لئے حضانہ کا حق نہیں ہے، چاہے رک رک کر پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں، کیوں کہ حضانہ دلائی ہے اور پاگل کو ولایت حاصل نہیں ہے، کیوں کہ اس طرح کا شخص حفاظت اور دیکھ کر نہیں کر سکتا بلکہ خود اس کی حفاظت اور دیکھ کر نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔

۲۔ مسلمان ہو: اگر پروردہ بچہ مسلمان ہو، چاہے حکما ہی مسلمان کیوں نہ ہو یعنی اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو وہ دین کے اعتبار سے زیادہ شریف کے تابع ہوگا، چنانچہ مسلمان کے حق میں کافر کی حضانہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ رب کریم نے بتایا ہے کہ حضانہ ولایت ہے اور کافر کو کسی مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے۔

البتہ اگر بچہ کافر ہو تو مسلمان اور کافر دونوں کو حضانہ کا حق حاصل ہے۔

۳۔ پاک دامن اور امانت دار ہو:

عفت و پاکدامنی اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ پرورش کرنے والا فاسق نہ ہو، کیوں کہ فاسق ولی نہیں ہو سکتا اور اس پر کسی چیز کے بارے میں بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، اس کا پاک دامن دین دار و عادل ہونا ضروری ہے۔

عدالت ظاہری امور اور نظر آنے والے معاملات سے ثابت ہو جاتی ہے، اس کے ثابت ہونے کے لئے گواہوں اور ولیوں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ پرورش کرنے والے کی اہلیت اور عدالت میں جھگڑا ہوا جائے تو اس کے عادل ہونے کے لئے دلائل اور بیانات پر مشتمل قاضی کے سامنے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔

۴۔ یتیم ہو: حضانہ کا حق دار ہونے کے لئے بچے کے شہر میں یتیم رہنا ضروری ہے۔

اگر ماں جو اپنے بچے کی حضانہ کی سب سے زیادہ حق دار ہے کسی ضروری سفر مثلاً

جج، تجارت اور تفریح وغیرہ پر چلے جائے اور وہ اپنے ساتھ بچے کو نہ لے جاسکتا تو وہ سفر سے واپس آنے تک یتیم شخص ماں سے زیادہ حضانہ کا حق دار ہے، چنانچہ بچہ کو ماں کے واپس آنے تک ثانی کے حوالے کیا جائے گا۔

اگر سفر سے واپس آنے کے ارادے سے دوسرے شہر منتقل ہو جائے تو حضانہ کے حق کا ساقط ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ راستہ پر امن ہو اور پرورش کرنے والا جس شہر میں رہنا چاہتا ہو وہ شہر بھی پر امن ہو، اگر ماں باپ دونوں ضرورت کی وجہ سے سفر پر مجبور ہو جائیں تو ماں کا حق باقی رہتا ہے اور اس وقت سفر حضانہ سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔

۵۔ ماں کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے:

اگر ماں شادی کرے تو حضانہ میں اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے چاہے یہ شوہر اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو یا دوسرا شوہر بچے کو اپنے ساتھ رکھے پر راضی ہو۔

اس کی دلیل ابو داؤد (۲۲۷۶) کی سابقہ روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ”تم اس کی زیادہ حق دار ہو جب تک تم شادی نہ کرلو۔“

عقل بھی یہی بات کہتی ہے کہ جب ماں دوسرے سے شادی کرے تو اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ شوہر کے حق میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپنے بچے پر توجہ دینے سے مشغول ہو جاتی ہے پھر بچے کی دیکھ کر اور اس پر توجہ کی کوئی ضمانت اور گیارہ نہیں رہتی۔

لیکن اس سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں:

۱۔ بچے کا باپ اس بات پر راضی ہو کہ بچہ اس کی ماں کے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے پاس ہی رہے، اس صورت میں حضانہ میں ماں کا حق باقی رہتا ہے اور ثانی کا حق ختم ہو جاتا ہے۔

۲۔ ماں کا نیا شوہر بچے کا قریبی رشتے دار ہو جس کو بھی حضانہ کا حق پہنچ سکتا ہو چاہے اس کا دوجہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس صورت میں حضانہ میں ماں کا حق باقی رہتا ہے جب یہ شوہر اس کی حضانہ پر راضی ہو۔

کیوں کہ اس شوہر کو بچے کی دیکھ کر اور اس کا حق ہے اور بچے کی کفالت اور اس کے امور پر

توجہ دینے میں اس میں شفقت اور مہربانی پائی جاتی ہے۔

۶۔ دائمی مرض اور بچہ پر اثر انداز ہونے والی کوئی بری عادت نہ ہو۔

اگر ماں کو سخت ترین مرض ہو مثلاً فالج اور سل وغیرہ یا وہ اندھی بہری ہو تو اس کو حضانہ کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ بچے کی حضانہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔

اگر حضانہ کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے:

اگر مذکورہ بالا چھ شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو حضانہ کا حق ختم ہو جاتا ہے اور یہ حق بعد والے میں منتقل ہو جاتا ہے، نانی پھر بہن پھر خالہ۔ اسی طرح اخیر تک۔

حضانہ کی کوئی شرط فوت ہونے کے بارے میں معلوم کرنے کا طریقہ:

حضانہ کی کوئی شرط نہ پائے جانے کی تائید مندرجہ ذیل تین امور میں سے کسی ایک سے کی جائے گی:

۱۔ حضانہ کرنے والا/والی اقرار کرے:

اگر ماں اقرار کرے کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کو دائمی مرض لاحق ہے تو حضانہ میں اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔

۲۔ مخالف دعوٰی پیش کرے:

اگر حضانہ کے سلسلے میں مخالف یہ دعوٰی پیش کرے کہ حضانہ کرنے والی میں حضانہ کی کوئی شرط پائی نہیں جاتی ہے اور اس دعوٰی کے ساتھ معتد شواہد بھی ہوں تو اس صورت میں حضانہ میں اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔

۳۔ قاضی تحقیق کرے:

جب حضانہ کرنے والی میں کسی شرط کے نہ پائے جانے کا شک ہو جائے تو قاضی یا حاکم تحقیق کرے اور اپنی تحقیقات سے اس کو کسی شرط کے نہ پائے جانے کا یقین ہو جائے تو اس وقت حضانہ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔

رضاعت

رضاعت کی تعریف:

رضاعت کے لغوی معنی پستان کو چوسنا اور اس کا دودھ پینا ہے۔

رضاعت کے شرعی معنی کسی عورت کا دودھ یا اس سے بنائی ہوئی کوئی چیز بچے کے معدے یا دماغ میں جانے کے ہیں۔

رضاعت مشروع کرنے کی دلیل:

بچے کو اس کی ماں کے علاوہ دوسری عورت کا دودھ پلانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، یہ اسلام سے پہلے عام رواج تھا، جب اسلام آیا تو اس کو پانی رکھا، اس کو رام نہیں کیا، کیوں کہ اس میں کبھی کبھار منافیہ اور اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے یا اس میں کوئی ایسی بیماری ہو جو دودھ پلانے میں رکاوٹ بنتی ہو تو بچے کی زندگی کی حفاظت کے لئے کسی عورت کا دودھ پلانا ضروری ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ تَعَسَىٰ رُءُوسُكُمْ فَانْصُرُوهُم قَسْرَ ضَعْفٍ لَّهُ أُخْرَىٰ“ (الطلاق: ۶) اگر تم (بچے کو دودھ پلانے میں) اختلاف کرو تو اس کو دوسری عورت دودھ پلائے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ“ (بقرہ: ۲۳۳) اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

دودھ پلانا ماں پر فرض ہے یا اس کا حق ہے؟

اگر یہ بات کہی جائے کہ دودھ پلانا ماں پر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو

اپنے بچے کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا چاہے وہ اس پر راضی ہو یا راضی نہ ہو جب تک وہ دودھ پلانے کی قدرتی رکتی ہو اور کسی شرعی عذر کی بنا پر معذور نہ ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے اور نہ پلانے میں اختیار ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو تو شوہر کے لئے اس کو اس کے حق سے روکنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل ہے۔

اگر وہ بچے کو دودھ پلانا نہ چاہتی ہو تو شوہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے کسی دوسری عورت کو مقرر کرے۔

جب فرض اور حق کے درمیان فرق واضح ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے میں ماں کا تعلق کیا ہے؟

یہ حق کا تعلق ہے؟ یا وجوب کا تعلق ہے؟

امام شافعیؒ کے فقہی بقول کے مطابق رضاعت ماں کا حق ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی ملے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ کوئی نہ ملے تو ضرورت کی بنا پر دودھ پلانا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔

اس کی دلیل اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: "وَالْوَالِدَاتُ لِكُم فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ حَتَّىٰ تَكْمَلْنَ لِهِنَّ اَرْزَاقَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (بقرہ ۲۳۳) اور عورتیں اپنے بچوں کو مکمل دودھ پلائیں گی اس کے لیے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پینا بھلائی کے ساتھ لازم ہے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: "اِنْ تَمَسَّرْتُمْ فَتَرْضِعْ لِهٖ اُخْرٰی" (الطلاق ۶) اگر تم (بچے کو دودھ پلانے میں) اختلاف کرو تو اس کو دوسری عورت دودھ پلائے۔

یہ بھی ارشاد خداوندی ہے: "فَاِنْ اَرْضَعْنَكُمْ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ" (سورہ

طلاق ۶) پس اگر وہ تمہارا رے لے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو۔

ان آیتوں میں دلیل اس طرح ہے کہ رضاعت ماں کا حق ہے اور اس پر ضروری نہیں ہے کہ اللہ عزوجل نے جب یہ فرمایا: "وَالْوَالِدَاتُ لِكُم فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ" (ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی) تو اس کا احتمال ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا لازمی ہے۔

یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ماں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمانا: "ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا ضروری ہے۔ تو دوسرا احتمال ختم ہو جاتا اور پہلا احتمال ہی باقی رہتا، چنانچہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں: "اِنْ تَمَسَّرْتُمْ فَتَرْضِعْ لِهٖ اُخْرٰی" تو پہلی آیت کے دوسرے معنی رائج ہو جاتے ہیں، یعنی دودھ پلانا ماں کا حق ہے، اگر ماں پر ضروری ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرماتا: "فَتَرْضِعْ لِهٖ اُخْرٰی"۔ کیوں کہ شوہر کے ساتھ مجتہد اور اختلاف دودھ پلانے سے کوئی مانع نہیں ہے۔

جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں: "فَاِنْ اَرْضَعْنَكُمْ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ" تو پہلی آیت کے دوسرے معنی رائج ہونے میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہی معنی متعین ہو جاتا ہے کیوں کہ اگر دودھ پلانا ماں پر واجب ہوتا تو وہ اس پر اجرت کی مستحق نہیں ہوتی، کیوں کہ واجب پر اجرت نہیں ہوتی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کو اجرت دینے کا حکم دیا ہے اگر وہ اس کا مطالبہ کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو دودھ پلانے میں اختیار ہے، وہ دودھ پلانے پر مجبور نہیں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے، اگر وہ اس حق کا مطالبہ کرے تو اس کو حق دینا ضروری ہے، یہ اس پر واجب نہیں ہے، چنانچہ اگر اللہ ارکا کر دے تو دودھ پلانے پر اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، مگر یہ کہ صرف وہی دودھ پلانے والی ہو، کوئی دوسری دودھ پلانے والی نہ ملے تو ضرورت کی وجہ سے اس پر واجب ہو جاتا ہے۔

دودھ پلانا حق ہونے، نہ کہ واجب ہونے کی وجہ سے مرتب ہونے والے احکام بیان کردہ تفصیلات اور رضاعت سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ دودھ پلانا صرف ماں کا حق ہے، نہ کہ واجب ہونے کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ اگر بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے تو شوہر کے لئے اس کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ مجبور کرے اور بیوی اس کی بات نہ مانے تو وہ نافرمان نہیں مانی جائے گی۔ اس سے صرف یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ اس کے علاوہ بچے کو دودھ پلانے کے لئے کوئی دوسری عورت لائق نہ ہو تو ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ پلانے پر اس کو مجبور کیا جائے، یہ ضرورت بچے کی زندگی کی حفاظت کے لیے ہے۔

۲۔ اگر بیوی دودھ پلانے پر اجرت طلب کرے تو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے عرف کے مطابق اپنی بیوی کو شوہر کے لئے اجرت دینا ضروری ہے۔

اگر اجرت کا مطالبہ نہ کرے جیسا کہ آج کل عمومی ماحول ہے تو اس صورت میں شوہر کے لئے اجرت دینا ضروری نہیں ہے، اگر عورت اجرت طلب نہ کرے اور اس میں بے رغبتی ظاہر کرے تو اس کے مطالبہ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔

رضاعت کی وجہ سے رشتے داری پر مرتب ہونے والے اثرات:

جب کوئی عورت کسی اجنبی بچے کو دودھ پلائے تو یہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے اور اس کا شوہر (جس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ آتا ہے) اس بچے کا باپ بن جاتا ہے اور اس رضاعت کی وجہ سے مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ دودھ پلانے والی عورت سے دودھ پیتے ہوئے شخص کے لئے شادی حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح مندرجہ ذیل عورتوں سے بھی شادی حرام ہو جاتی ہے:

مرضعہ (دودھ پلانے والی) کی بہن، کیوں کہ یہ اس کی رضاعی خالہ بن جاتی ہے۔ مرضعہ کی بیٹی، کیوں کہ وہ رضاعی بہن بن جاتی ہے۔

مرضعہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی بچیاں کیوں کہ وہ اس کی رضاعی بھانجھیاں اور بھتیجیاں بن جاتی ہیں۔

مرضعہ کی ماں، کیوں کہ وہ رضاعی نانی بن جاتی ہے۔

اسی طرح دودھ پینے والے پر رضاعی باپ کے مندرجہ ذیل رشتے دار عورتوں سے شادی حرام ہو جاتی ہے: رضاعی والد کی بیٹی، چاہے وہ دوسری بیوی سے ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ وہ رضاعی بہن بن جاتی ہے۔

رضاعی باپ کی اولاد کی بیٹیاں، چاہے بیٹیوں کی بیٹیاں ہوں یا بیٹیوں کی، کیوں کہ وہ اس کی رضاعی بھانجھیاں اور بھتیجیاں بن جاتی ہیں۔

رضاعی باپ کی ماں، کیوں کہ وہ رضاعی دادی بن جاتی ہے۔

۳۔ مرضعہ اور مرضعہ کے مندرجہ بالا تمام رشتے داروں کی شادی دودھ پینے والے اس بچے سے شادی حرام ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح اس کے بچوں سے بھی شادی حرام ہو جاتی ہے، کیوں کہ اگر مرضعہ کی ماں کی حیثیت بچے کے لئے ایسی ہی ماں کی طرح مان لیں گے تو یہ سب عورتیں اس کے لئے ہم پر مہجور ہیں، اسی طرح رضاعی ماں کا حکم ہے۔

جس طرح رضیع (دودھ پینے والا بچہ) کے لئے اپنی مرضعہ کی بیٹی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے، اسی طرح رضیع کے بیٹے کو بھی اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اس کی رضاعی بھتیجی بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے رشتے داروں کا مسئلہ ہے۔

۴۔ مرضعہ اور اس کے مذکورہ رشتے دار عورتوں کے لئے رضیع کے بھائی اور اس کے اصول مثلاً والد اور چچا وغیرہ سے شادی کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ وہ سب مرضعہ اور اس کے رشتے داروں کے لئے اجنبی ہیں۔

رضاعت کی حرمت کی دلیل:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَمَّا بَشَائِطُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ

بِسْمِ الرَّضَاعَةِ“ (نساء ۲۳) اور تہا ہری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمھاری رضاعتی نہیں (تم پر حرام کر دی گئی)۔

امام بخاری (۲۵۵۳) اور امام مسلم (۴۱۳۴) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رضاعت سے وہی حرام ہوتا ہے جو ولایت سے حرام ہوتا ہے۔“

امام بخاری (الفتحادات: ۲۵۰۲) اور امام مسلم (الرضاع: ۱۳۴) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حمزہؓ کی دختر کے بارے میں فرمایا: ”وہ میری رضاعتی بنتی ہے“

حرام بنانے والی رضاعت کی شرطیں:

رضاعت سے رشتے داری اسی وقت ثابت ہوتی ہے اور شادی حرام ہوتی ہے جب اس میں مندرجہ ذیل دو شرطیں پائی جائیں:

۱۔ رضیع کی عمر رضاعت کے وقت دو سال مکمل نہ ہوئی ہو، اگر دو سال گزرنے کے بعد دودھ پلانے تو حرمت میں اس رضاعت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور کوئی رشتہ داری ثابت نہیں ہوتی ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَسَنَ آزَادَ أَنْ يُسَمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلَاةِ رِضْعَتَيْنِ وَكَيْسُوْنَهُنَّ بِالسَّعْوَةِ“ (نساء ۲۳) اور گورنیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائیں گی اس کے لیے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پیننا بھلائی کے ساتھ لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وَقِضَالُهُ فِي غَامِثِينَ“ (لقمان: ۱۴) اور اس کا دودھ چھڑانا دو سالوں میں ہے۔

امام دارقطنی (الرضاع: ۱۷۴/۳) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”رضاعت نہیں ہے اگر دو سالوں کے اندر ہو“

امام ترمذی (الرضاع: ۱۱۵۲) نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رضاعت سے وہی حرام ہے جو رضاعت کی مدت میں امتزایوں تک پہنچے“۔ یعنی دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے دودھ معدے تک پہنچے اور دودھ چھڑانے کی مدت دو سال ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ”وَقِضَالُهُ فِي غَامِثِينَ“ (لقمان: ۱۴) اور اس کا دودھ چھڑانا دو سالوں میں ہے۔

امام بخاری (الکحاح: ۲۸۱۴) اور مسلم (الرضاع: ۱۳۵۵) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا تو آپ ﷺ کا چہرہ تبدیل ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس کو ناپسند کیا۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے کہا: ”یہ میرا بھائی ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم دیکھو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، رضاعت بھوک سے ہوتی ہے۔“

یعنی رضاعت کی وجہ سے محرم اس وقت ہوتا ہے جب اسی مدت کے دوران دودھ پلایا جائے جس مدت میں دودھ نہ ملنے پر بچہ چھو کا رہتا ہو اور دودھ ملنے پر سیراب ہوتا ہو، اور یہ چھوٹے بچے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔

۲۔ الگ الگ اوقات میں پانچ مرتبہ دودھ پیئے:

دودھ پلانے میں وقفے کا اعتبار عرف کا ہوگا، اگر بچہ دودھ پینا سیراب ہو کر اور اعراض کرتے ہوئے چھوڑے تو اس کو مستقل رضاعت مانا جائے گا، اگر وہ کھیلنے ہوئے چھوڑ دے اور دوبارہ پیئے لگے، یا ایک پستان سے دوسرے پستان کی طرف منتقل ہو جائے تو ایک ہی رضاعت مانا جائے گا۔

امام مسلم (الرضاع: ۱۳۵۲) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: قرآن میں نازل ہونے احکام میں سے ایک یہ ہے: (عشر رضاعات معلومات یحرمن) (دس متعین رضاعت (کھنوت) حرام کر دیتی ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو کر

پانچ متعین رضاعت کا حکم آیا، رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو پڑھے جانے والے قرآن میں سے یہ آیت بھی تھی۔

یعنی یہ حکم اخیر میں منسوخ ہوا یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو بعض لوگ ابھی تک اس کو بطور قرآن پڑھ رہے تھے کیوں کہ اس آیت کے منسوخ ہونے کی بات ان تک نہیں پہنچی تھی۔

امام مسلم (المرواع: ۱۳۵۱) نے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک رضاعت یا دو رضاعت حرام نہیں کرتے یا ایک مرتبہ چوٹیا دو مرتبہ چوٹیا“۔

رضاعت کی وجہ سے پیدا ہونے والی رشتہ داری سے دو احکام مرتب ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک حکم کا تعلق حرمت سے ہے۔

۲۔ دوسرے حکم کا تعلق حلال سے۔

جہاں تک حرمت کا تعلق ہے تو یہ نکاح سے متعلق ہے۔

جہاں تک حلال کا تعلق ہے تو خلوت اور دیکھنے سے متعلق ہے۔

جب دو لوگوں کے درمیان رضاعت کی رشتہ داری پیدا ہو جاتی ہے تو اس رشتہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح اسی طرح حرام ہو جاتا ہے جس طرح نسبی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے اور نسبی رشتے کے جتنے احکام ہیں وہ تمام احکام یہاں بھی نافذ ہوتے ہیں، چنانچہ ماں یا باپ کے، بیٹی، پوتی، چچے تک، چچئی، بہن، علاقائی، بہن، خیا فی بہن، چچو بھی چاہے دور کی ہی کیوں نہ ہو یعنی دادی کی بہن وغیرہ، حقیقی، علاقائی اور خیا فی بہن اور حقیقی علاقائی اور خیا فی بہن یا چچائی یہ سب نسبی رشتے داری کی وجہ سے محرم ہیں۔

اگر کسی رشتے دار یا رضاعت کے راستے سے ہوں تو بھی یہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔

اس کی مکمل تفصیلات گزر چکی ہیں، دوبارہ ہم ان کو بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، نسبی

رشتے داری سے سرکاری حرمت بھی ثابت ہوتی ہے جیسا کہ معلوم ہے، اس لیے بیوی کی ماں اپنے داماد کے لئے نسبی رشتے داری کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔

اسی طرح بیوی کی بیٹی اور باپ کی بیوی اور بیٹے کی بیوی نسبی رشتے داری کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔

یہ سب عورتیں پہلی مثال میں شوہر، دوسری مثال میں بیٹے پر اور تیسری مثال میں باپ پر حرام ہو جاتی ہیں اور اس کا سبب مصاہرت (سرکاری رشتہ) ہے۔

اگر کسی رشتے دار یا رضاعت کی وجہ سے پیدا ہوں تو مصاہرت کے نسبت یہی حکم ہوگا۔ یعنی بیوی کی رضاعتی ماں شوہر پر حرام ہوگی۔

بیوی کی رضاعتی بیٹی اور رضاعتی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہوگی۔

رضاعتی باپ کی بیوی اور رضاعتی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہوگی۔

اس کا مطلب مصاہرت ہے، رضاعتی رشتے دار پر بھی رضاعت سے وہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے۔ (بخاری: ۲۵۰۲؛ مسلم: ۱۳۲۷)

جہاں تک حلال ہونے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

جو چیزیں نسبی رشتے داری کی وجہ سے محرم ہونے کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہیں وہ سب چیزیں رضاعتی رشتے داری کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہیں، چنانچہ اس کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، جس طرح کی خلوت اجنبی مرد اور عورت کے درمیان حرام ہے یہ ان دونوں کے درمیان جائز ہے اور اس کے ساتھ تین دن سے زیادہ کا سفر کرنا جائز ہے۔

البدنہ شہوت سے دیکھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نسبی محارم کو کبھی شہوت سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے متاخرین فقہاء نے کسی ضرورت کے بغیر اپنے بیٹے کے علاوہ دوسرے کو دودھ پلانا مکروہ کہا ہے۔ اسی طرح رضاعتی رشتے داروں اور مردوں کے اختلاط کو کبھی مکروہ قرار دیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس اختلاط سے فتنے ہوتے ہیں کیوں کہ دین کا تسلط کمزور ہو گیا ہے اور قرینی رشتے داروں اور مردوں کے درمیان فطری آزمائشی ختم ہو گئی ہو۔

نسب کے احکام

تمہید:

نسب کے معنی رشتے داری کے ہیں، نسب بہت سے احکام کی اہم بنیاد ہے۔

مثلاً وراثت، نکاح کا حرام اور حلال ہونا، حق و لاہیت، وصیت اور ان کے علاوہ دوسرے احکام۔ اس وجہ سے ان دلائل کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جن سے نسب ثابت ہوتا ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور نسب کے ثابت کرنے کے طریقوں میں کوئی بے چینی باقی نہ رہے، اب سوال یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان شرعی طور پر نسب کیسے ثابت ہوتا ہے جس کے ہو جب اس سے متعلق شرعی احکام مرتب ہوتے ہوں؟

نسب کو ثابت کرنے والے امور:

مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک سے شرعی طور پر نسب ثابت ہوتا ہے:

۱۔ کواہی: کواہی میں دو ایسے مردوں کا پایا جانا ضروری ہے جن میں شہادت و کواہی کے صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں، ان شرطوں کا تذکرہ نکاح کے باب میں کیا جا چکا ہے، چنانچہ جو عورتوں کی کواہی سے اور ایک مرد اور دو عورتوں کی کواہی سے نسب ثابت نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ نسب نکاح کی ایک شاخ اور فرع ہے اور نکاح سے عام طور پر مرد ہی واقف رہتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں عورتوں کی کواہی قابل قبول نہیں ہے۔

۲۔ اقرار: مثلاً کوئی مرد اقرار کرے کہ وہ زید کا والد ہے یا زید اقرار کرے کہ وہ اس شخص کا بیٹا ہے۔

اقرار کے صحیح ہونے کی شرطیں:

اقرار کے صحیح ہونے کے لئے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ جس اقرار کو نہ جھٹلاتا ہی ہو، مثلاً دونوں کی عمریں ایسی ہوں کہ ان کا باپ بیٹا ہونا ممکن نہ ہو۔

اگر دونوں کی عمریں ایسی ہوں کہ دونوں کا باپ بیٹا ہونے کا تصور بھی نہ کیا جاسکے، مثلاً دونوں کی عمر یکساں ہو تو یہ اقرار صحیح نہیں ہوگا، اور اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ جس اقرار کو جھٹلاتی ہے۔

۲۔ اس اقرار کو شریعت نہ جھٹلاتی ہو، شریعت کا جھٹلاتا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں اقرار کیا جائے اس کا نسب دوسرے سے مشرور و معروف ہو، کیوں کہ کسی دوسرے شخص سے ثابت نسب اقرار سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا، چنانچہ یہ پاس کی تصدیق کرے یا نہ کرے۔

۳۔ خود بچہ بھی اقرار کرنے والے کی تصدیق کرے، اگر یہ بچہ تصدیق کرنے کا اہل ہو یعنی وہ مکلف ہو، کیوں کہ اس کو اپنے نسب میں حق حاصل ہے اور وہی دوسروں کے مقابلے میں اس بات سے سب سے زیادہ واقف ہے۔

۴۔ یہ اقرار کرنے والے کو کوئی فائدہ یا نقصان نہ ہو رہا ہو، اگر اس کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو رہا ہو تو اس کی یہ بات اقرار نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس کو دعویٰ مانا جائے گا اور دعویٰ اسی وقت قبول ہوتا ہے، جب کواہی وغیرہ کوئی بینہ (ثبوت) پایا جائے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے نوجوان کے بارے میں کہے جس کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے پاس مال ہو، یہ ہیرا میٹھا ہے، اس صورت میں اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو اقرار مانا نہیں جائے گا، کیوں کہ اقرار کی شان یہ ہے کہ اقرار کرنے والے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا اس پر بوجھ آتا ہے۔

کواہی بھی نہیں ہے، کیوں کہ کواہی اس وقت معتبر ہوتی ہے جب کواہی دینے والے کے لئے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہ ہو اور اس سے نقصان دور کرنے والی بھی نہ ہو۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: "وطنيں کی کواہی جائز نہیں"

ہے۔“ (ترمذی: الشہادات: ۲۲۹۹)

ظننیں: ہم: اپنے لئے نفع سمجھنے والا اور نقصان دفع کرنے والا ہم ہے۔

یہ بات دعویٰ ہو جائے گی اور دعویٰ اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اسی کے ساتھ شرعی طور پر معتبر بینہ پایا جائے۔

بینہ یہ ہے کہ دعواء کو اہل اس کی بات کے سچا ہونے کی گواہی دیں۔

۳۔ استفاضہ: استفاضہ کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی فرد یا قبیلہ کی طرف منسوب ہو اور اس شہر کے لوگ اس کو اسی فرد یا قبیلہ کی طرف منسوب کرتے ہوں اور اس بات کا کوئی مخالف نہ ہو اور ایک مدت تک اس کو کوئی چیلنج پیش نہ کرے۔

یہ استفاضہ صحیح گواہی کے قائم مقام ہے اور اس معاملہ کے صحیح ہونے میں اس کو شرعی دلیل مانا جائے گا۔

لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔

استفاضہ کو نسب کے ثابت کرنے میں صحیح گواہی کے قائم مقام ماننے کی وجہ یہ ہے کہ نسب نسلوں کے تسلسل کے ساتھ ثابت جاری امور میں سے ہے، جب طویل مدت گزر جاتی ہے تو اس کی ابتدا پر بینہ قائم کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے استفاضہ کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

صحابہ کرامؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس خود کو اپنے قبیلوں اور آباء و اجداد کی طرف منسوب کرتے تھے تو آپ ﷺ ان سے ایسے گواہوں کا مطالبہ نہیں کرتے تھے جو ان کے آباء و اجداد کے نکاح کے یقینی شاہد ہوں بلکہ آپ لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہونے پر اکتفاء کرتے تھے اور احکام بھی اسی پر مبنی ہوتے تھے۔

رضاعت کا ثبوت:

یہ بات معلوم ہو چکی ہے حرمت میں رضاعت کو کبھی وہی حکم حاصل ہے جو نسب کو حاصل ہے، اسی طرح ثبوت کے طریقوں میں بھی اس کا حکم نسب کی طرح ہی ہے چنانچہ

رضاعت بھی نسب ثابت کرنے والے مذکورہ بالا امور میں سے کسی ایک سے ثابت ہوتا ہے:

گواہی۔ اقرار۔ استفاضہ

البتہ رضاعت کے گواہوں کے لئے مرد ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ نسب کے گواہوں کے لئے شرط ہے۔

بلکہ رضاعت میں عورتوں کا بھی گواہ ہونا جائز ہے، کیوں کہ عام طور پر رضاعت سے عورتیں واقف رہتی ہیں۔

اسی بنیاد پر رضاعت کے ثبوت میں مقبول شہادت مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ دعواء مردوں کی گواہی

ب۔ ایک عادل مرد اور دعواء عورتوں کی گواہی

ج۔ چار عادل عورتوں کی گواہی

نسب سے متعلق احکام:

دوا شخص کے درمیان نسب ثابت ہونے کی صورت میں بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ نکاح کے احکام حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے

۲۔ نفقہ کے احکام اور اس سے متعلق ذمے داریاں

۳۔ ولایت اور اس کے درجات

۴۔ میراث، حصوں کی تقسیم اور وارثین کے درجات کی ترتیب

۵۔ ولایت، اور صحیح اور باطل ہونے کے اعتبار سے اس کے احکام، کیوں کہ اس کے بہت سے اسباب کا تعلق نسب اور اس بات کو جاننے سے ہے کہ جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے وہ وارث ہے یا نہیں۔

نسب کے ثابت ہونے پر مرتب ہونے والے احکام کا یہ اختصار ہے، ان میں سے بعض ابواب کی تفصیلات گزر چکی ہیں اور بعض کی تفصیلات انشاء اللہ آ رہی ہے۔

لقیط

لقیط اس بچے کو کہتے ہیں جو راستے وغیرہ پر پڑا مل جائے اور اس کے بارے میں کوئی دعوے دار نہ ہو کہ یہ اس کا بچہ ہے۔

لقیط کو اٹھانے کے مشروع ہونے کے دلائل:

لقیط کو اٹھانے اور اس کے احکام کے مشروع ہونے میں قرآن اور حدیث میں عمومی دلائل پائے جاتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَاقْبَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ (الحج: ۷۷) اور بھلا کام کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا“ (مائدہ: ۳۲) اور جو اس (جان) کو زندگی دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔

امام مسلم (الذکر: ۲۶۹۹) وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے تو اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور فرمائے گا۔ جو کوئی کسی تنگ دست کے لئے آسانی کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی فرمائے گا، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا، اور اللہ بندہ کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔

امام بخاری ((الادب: ۵۶۷۹)) نے حضرت بکری بن عبد ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور تیمم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے“ اور آپ ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی اور دمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔

کیوں کہ یہ دونوں بہت ہی قریب ہوتی ہیں، زیادہ قربت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
امام ترمذی (البر والصلة: ۱۹۲۳) وغیرہ نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگوں پر رحم نہ کرے تو اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا“۔
لقیط کو اٹھانے کا حکم:

اگر لقیط راستے پر پایا جائے اور اس کا معلوم کفالت کرنے والا کوئی معلوم نہ ہو تو اس کو اٹھانا بہت ہی اور کفالت کرنا ان تمام لوگوں پر فرض کفایہ ہے جن کو یہ ملے۔

اگر اس سے لاپرواہی برتی جائے اور وہ اسی جگہ پڑا رہے تو اس شہریا علاقے یا گاؤں کے وہ بھی لوگ گناہ گار ہو جائیں گے جن کو اس بچے کی موجودگی کا علم ہو۔

اگر ان میں سے کوئی اس کو اٹھائے اور اس کی تربیت پر توجہ دے تو تمام لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا“ (مائدہ: ۳۲) کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر ماریا زمین میں فساد کی وجہ سے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو اس کو زندگی دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔

جس طرح کسی جان کو ماریا اس کی زندگی کو ختم کرنے سے ہوتا ہے، اسی طرح قدرت اور طاقت رہنے کے باوجود اس سے ضروری چیزوں کو روکنے سے بھی قتل ہی شمار ہوتا ہے۔

لقیط کو اٹھانے پر گواہ بنانا:

کسی جگہ پر بچہ پڑا ہوا ملے اور کوئی اس کو کفالت کرنے اور تربیت کرنے کی غرض سے اٹھائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اٹھانے اور لینے پر گواہ بنائے تاکہ اس کی حرمت و آزادی اور نسب کی حفاظت ہو، اسی طرح اس کے ساتھ ملے ہوئے مال پر بھی گواہ بنانا ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ مال پایا جائے تاکہ اٹھانے والے پر کوئی تہمت نہ لگے اور لقیط

کے مال میں اس کے حق کی ضمانت ہو، چاہے اٹھانے والا عادل اور امانت دار ہی کیوں نہ ہو۔

اٹھانے والے کے ساتھ لقیط کے باقی رہنے کی شرطیں:

گذشتہ تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ لقیط کے پائے جانے کی صورت میں اس کو اٹھانا کسی شرط یا قید کے بغیر تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔

جب ان میں سے کوئی بھی اس کو اٹھالے تو تمام لوگوں سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے اس بچے کو اٹھایا ہے اس کے ساتھ بچے کے رہنے کے لئے مندرجہ ذیل چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مسلمان ہو: چنانچہ کافر کے پاس لقیط کو نہیں رکھا جائے گا مگر یہ کہ لقیط پر کافر ہونے کا حکم لگایا جائے مثلاً کسی بھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اس کے والدین کافر ہیں تو اس صورت میں کافر کے پاس اس کو رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

۲۔ عادل ہو: لقیط کو اس شخص کے پاس رکھنا جائز نہیں ہے جس کا فسق معروف ہو، بچے کو اس کے حوالے کیا جائے گا جس کی عدالت اور امانت ثابت ہو۔

۳۔ رشید ہو: اگر کوئی غیر رشید اس کو اٹھائے مثلاً اٹھانے والا اس رشد کو نہ پہنچا ہو تو بچے کو اس سے لینا ضروری ہے، اس کے حکم میں سے یہ یقوف بھی ہے جو صحیح سالم رہنے کے بعد یہ یقوف بن گیا ہو اور اس پر قاضی یا حاکم کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہو تو لقیط کو اس کے پاس چھوڑنا جائز نہیں ہے۔

۴۔ وہ یتیم ہو: اگر بچہ کو اٹھانے والا اس کو لے کر کسی جگہ سفر کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے واپس لینا ضروری ہے، کیوں کہ اس بات کی کوئی ضمانت اور گیارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو غلام بنائے گا یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔

ان تمام شرطوں کی رعایت اور ان کی بنیاد پر لقیط کو کسی کے پاس باقی رکھنے یا چھیننے کا اختیار قاضی یا حاکم کو ہے، کیوں کہ جس کا کوئی ولی اور ذمہ دار نہیں ہے تو حاکم اس کا ولی ہے۔ اسی وجہ سے اٹھانے والے کے لئے ولایت میں فیصلہ کرنے اور اس کی صلاحیت کو دیکھنے کا حق اسی کو ہے۔

لقیط کے نفقات اور اخراجات

جب کوئی لقیط کو اٹھائے اور مذکورہ بالا شرطوں کی موجودگی کی بنا پر بچہ اس کے پاس چھوڑا جائے تو دیکھا جائے گا:

۱۔ یا تو اس لقیط کا کوئی مال ہوگا۔

۲۔ یا اس کا کوئی مال نہیں ہوگا۔

اگر اس کے پاس مال پایا جائے تو یہ مال اس کی ملکیت مانا جائے گا کیوں کہ وہی اس کا حق دار ہے اور اس میں کوئی جھگڑا کرنے والا پایا نہیں جاتا ہے، اس صورت میں حاکم اس مال میں سے اس پر خرچ کرے گا، اس کی شکل یہ ہے کہ حاکم اٹھانے والے کو جو اس کی تربیت اور پرورش کر رہا ہے کو اس کے مفادات اور ضرورتوں پر خرچ کرنے کی اجازت دے گا، اگر بچے کو لینے والا خود سے حاکم یا قاضی کی اجازت کے بغیر لقیط پر خرچ کرے تو وہ اس مال کا ضامن ہوگا، اور خرچ کیا ہوا مال بچے کو واپس کرنے کا اس کو پابند اور مکلف بنایا جائے گا۔

جس طرح یتیم کا ولی کے پاس امانت ہوتا ہے اور وہ حاکم کی اجازت کے بغیر اس امانت کو اس پر خرچ کر سکتا ضامن ہو جاتا ہے اور اسی طرح کمال یا اس کی قیمت یتیم کو واپس کرنے کا مکلف بنایا جاتا ہے۔

اس مال کا تصرف حاکم کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے کیوں کہ مال کی ولایت قریبی رشتے دار کے لئے ثابت نہیں ہوتی سوائے والد اور دادا کے، ان کو مال میں بھی ولایت حاصل رہتی ہے، پھر اس اجنبی کو کیسے مال کی ولایت حاصل ہوگی جس کے بچے سے رشتے داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

چونکہ حاکم ان لوگوں کا ولی مطلق ہوتا ہے جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اس لئے اس کے مال کی تصرف کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے۔

یا تو وہ خود اس پر خرچ کرے یا خرچ کرنے کی اس شخص کو اجازت دے جس کے حوالے کیجے ہو۔

اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو بیت المال سے نفقہ دیا جائے گا۔

اگر لقیط کے پاس کوئی مال نہ ہو تو اس کا نفقہ بیت المال پر واجب ہوتا ہے کیوں کہ

بیت المال اس کا ذمہ دار ہے۔

اس حکم پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لقیط کے نفقہ کے سلسلے میں

صحابہ سے مشورہ کیا تو وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت المال سے نفقہ دیا جائے۔

جب لقیط کے پاس مال نہ ہو تو وہ نبی کریم ﷺ کے اس عمومی فرمان میں داخل ہے:

”جو مال چھوڑے تو اس کے ورثہ کے لئے ہے اور جو بوجھ (فقیر وغریب اولاد اور اہل)

چھوڑے وہ مجھ پر ہے۔“ دوسری روایت میں: جو قرض یا نسیاع (ضائع ہونے والا جس کے

پاس کوئی پیڑ نہ ہو) چھوڑے تو وہ میرے پاس آئے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں“ (بخاری،

الاستقراض: ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، مسلم: الفرائض: ۱۶۱۹)

جب لقیط بڑا ہو جائے تو کیا حاکم نفقہ کا مبلغ واپس لے گا؟

حاکم نے بیت المال سے لقیط پر خرچ کیا ہو تو اس کے بڑے اور مالدار ہونے پر

واپس نہیں لے گا کیوں کہ یہ نفقہ بطور خرچ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بطور استحقاق ہوتا ہے، جیسا

کہ شوہر اپنی بیوی پر اور اپنے بچے پر خرچ کرتا ہے۔

جب بیت المال میں کوئی مال نہ ہو تو لقیط پر نفقہ کا کیا حکم ہے؟

اگر بیت المال میں اتنا مال نہ ہو کہ لقیط کے نفقات کے لئے کافی ہو جائے مثلاً ایسے

بچوں کی بہت بڑی تعداد ہو یا ان پر خرچ کرنے سے زیادہ اہم مصارف پائے جائیں تو حاکم

کے لئے ضروری ہے کہ حکومت کے ذمہ مالداروں سے اتنا قرض لے جو لقیط کی ضرورتوں

کے لئے کافی ہوتا ہو، اور خوشحالی کی صورت میں قرض خواہوں کا قرض ادا کرے۔

لقیط پر توجہ

مذکورہ بالا احکام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقیط پر توجہ

دینے، ان کی تربیت کرنے اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے کی بڑی ذمہ داری عائد کی ہے اور

شریعت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔

اگر مسلمانوں میں ایک لقیط ضائع ہو جائے تو مسلمان گناہگار ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح حکومت بھی گناہگار ہو اگر وہ اس کے بارے میں لاپرواہی برتے اور اس کو

والد کی توجہ اور مال کی شفقت بقدر ممکن فرما نہ کرے، اگر حکومت کے پاس اس کے

اخراجات کے لئے مال موجود نہ ہو تو اس کے لئے مالدار سے قرض لینا ضروری ہے۔

لقیط کی تربیت منھ بولا بیٹا بنانے کی اجازت نہیں دیتی:

لقیط کی تربیت کرنے اور اس پر توجہ دینے کی ترغیب سے اس کو منھ بولا بیٹا بنانے کی

اجازت نہیں ہے۔

البتہ اللہ تعالیٰ نے ان دو امور کے درمیان واضح فرق کیا ہے:

جہاں تک توجہ، تربیت اور دیکھ ریکھ کا تعلق ہے تو یہ سب واجب ہے اور اس کا مصدر

اسلامی بھائی چارگی، انسانی رحم دلی ہے، جہاں تک منھ بولا بیٹا بنانے کا سوال ہے تو ہم اس کو

نسب کو گھڑنا کہتے ہیں چنانچہ یہ حرام اور باطل ہے، کیوں کہ نسب کا مصدر رولا بہت یا کاح ہے

اور لقیط اور اس شخص کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو اس کو منھ بولا بیٹا بنانا چاہتا ہے۔

دوسری جگہ یہ ہے کہ بیٹے کو راشتہ میں حق ملتا ہے اور اس کی وجہ سے اس پر ذمہ داریاں

عائد ہوتی ہے، اس کو خرچ کرنے میں حق ہے اور اس پر خرچ کرنا واجب ہوتا ہے۔

یہ نکاح حرام ہونے، دیکھنے، تنہائی میں ساتھ رہنے اور اختلاط کے حلال و جائز

ہونے کی بنیاد ہے، اگر منھ بولا بیٹا بنانے کو اس (ولدہ بیت) پر قیاس کیا جائے اور منھ بولا بیٹا

بنانے والے کا اس لقیط کو بیٹا ماننا جائز ہو جائے، تو اس کے وارث بننے والوں پر ظلم ہوگا اور

خود اس پر اور اس کے حقیقی وارثوں پر اس وقت ظلم ہو جائے گا جب جھوٹے وارث ان کو چھوڑ

کر وراثت تقسیم کریں گے یا وراثت میں حقیقی وارثوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔

جب اس لقیطہ اور اس عورت کے درمیان بہن کا قانون نافذ کیا جائے جو اس کی کسی بھی صورت میں بہن نہیں ہے تو اس میں اخلاق اور فضیلت پر ظلم ہے کہ وہ حقیقی بھائی کی طرح اس کے ساتھ اختلاط رکھے جب کہ وہ اجنبی ہے، اور اس کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کے ساتھ روک دیا جائے جب کہ اس کے لئے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا حرام نہیں ہے۔

ان تمام امور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ بولا بیٹا بنانے کو حرام کر دیا جس میں غیر موجود نسب کو گڑھا جاتا ہے پھر نسبی رشتے کے تمام حقوق دیئے جاتے ہیں اور اس پر اس کے باقی احکام نافذ ہوتے ہیں۔

اسلامی شریعت مجھ بولا بیٹا بنانے سے بے نیاز و زکوہی ہے اور لقیطہ کے مفادات کو پورا کرتا ہے جس کا اصول اس کی تربیت، اس پر توجہ اور اس کی دیکھ رکھ ہے۔

متنہی (مجھ بولا بیٹا بنانے) کے حرام ہونے کی دلیل:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَمَا جَعَلَ أَذْغِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اذْغُوهُمْ لَا تَأْيِسُوا لَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَوَالْيُكُم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (الاحزاب: ۵۴) اور اللہ نے تمہارے مجھ بولوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہارے مجھ سے نکلی ہوئی بات ہے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ صحیح راہ کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، پس اگر تم کو ان کے والد کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر تمہاری غلطیوں پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ان پر گناہ ہے جو تم عداً دل کے ارادے کے ساتھ کرتے ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

شرعی حکم سے انحراف اور جاہلیت کی طرف واپسی:

متنہی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ واضح فرمان ہے، لیکن بہت سے لوگ

جاہلیت کی طرف پچھلے جبر لوٹ گئے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یتیم خانوں میں جاتے ہیں اور وہاں کسی بچے کو لے کر اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں اور رسول و رجبوں میں اس کا نسب اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی معصیت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے منع کردہ سب سے بدترین چیز یعنی حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں، وہ قرآن وحدیث کے صریح حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس معاملے میں دور جاہلیت کے کافروں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جب کہ عہد جاہلیت میں لوگ اعلان کرتے تھے کہ یہ میرا مجھ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں اور یہ لوگ حقیقت کو مانا دیتے ہیں اور دستاویزات میں اس کا نسب اپنے نسب کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس کو حقیقی بیٹا ثابت کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے خاندان میں ایسے شخص کو داخل کر دیتے ہیں جو ان میں سے نہیں ہے، یہ شخص اس خاندان کی اپنے لئے غیر محرم ہوتوں کے ساتھ بلا تجسس اختلاط رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ شادی حرام قرار دی جاتی ہے جب کہ وہ عورتیں اس کے لئے حلال ہیں اور ان کے ساتھ اختلاط و محارم کی طرح ان کے ساتھ رہنا حرام ہے۔

اس کی وجہ سے وارث اپنی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ لقیطہ دوسرے کا مال باطل طریقے پر لیتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے بگاڑ پائے جاتے ہیں جن میں یہ جاہل اور گنہگار لوگ ارادہ کے ساتھ اور بلا ارادہ پڑتے ہیں، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن سخت ترین سزا کے مستحق ہو جائیں گے، جب کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔

وقف

وقف کی تعریف:

وقف کے لغوی معنی ”روکے“ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے وقفٹ سکذا: میں نے اس کو روکا۔
وقف کے شرعی معنی یہ ہے کہ ایسے مال کو روکنا جس کے باقی رہتے ہوئے اس سے
فائدہ اٹھانا ممکن ہو، موجودہ مباح مصرف سے خود کو تصرف سے الگ کر کے۔
اس تعریف میں مذکورہ قیود اور پابندیوں کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں:

وقف کے مشروع ہونے کی دلیل:

وقف شریعت اسلامی کا ایک حکم ہے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے اور شریعت میں اس کی
ترغیب دی گئی ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (آل عمران ۹۲) تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم
اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ کی تو وقف کرنے کی خواہش کی اور نبی کریم
ﷺ کے پاس مشورہ کرنے کے لئے آئے۔

امام بخاری (کتاب الوصایا: ۶۰۷) نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
ہے کہ انہوں نے کہا: جب یہ آیت کریمہ ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ نازل
ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں
فرمایا ہے: ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ اور میرا سب سے پسندیدہ مال

یہ جاء (باغ) ہے (راوی کہتے ہیں: یہ ایک باغ تھا جہاں رسول اللہ ﷺ جاتے تھے اور
وہاں سایہ حاصل کرتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے) وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول
ﷺ کے لئے ہے، میں اس سے نیکی اور اجر و ثواب کی امید کرتا ہوں، اللہ کے رسول!
آپ جہاں اس کو مناسب سمجھتے ہیں رکھئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: واہ ابو طلحہ! یہ نفع
بخش مال ہے، ہم نے تم سے یہ قبول کر لیا اور یہ تمہارے پاس واپس کر دیا، پس تم اس کو اپنے
رشتے داروں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے رشتے داروں پر اس کو صدقہ کیا، روای
کہتے ہیں: ان میں انس اور حسان بھی تھے۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”وَمَا يَسْأَلُونَا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُفْضِلِينَ“ (آل عمران ۱۱۵) اور وہ جو بھلائی کرتے ہیں ان کا حق نہیں مارا جائے گا اور
اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں خیر عام ہے جو خیر کی تمام قسموں کو شامل ہے، ان میں وقف بھی ہے۔
اس تعلق کی بہت سی حدیثیں ہیں:

امام مسلم (کتاب الوصیۃ) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے
سوائے تین کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے
لئے دعا کرے“ علماء کے نزدیک صدقہ جاریہ سے مراد وقف ہے اور ولد صالح سے مراد جو
اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والا ہو۔

امام بخاری (کتاب الشروط: ۲۵۸۶) اور امام مسلم (کتاب الصیۃ: ۱۲۳۲) نے ابن
عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیر میں ایک زمین ملی تو نبی ﷺ کے
پاس اس بارے میں مشورہ کرنے کے لئے آئے اور کہا: اللہ کے رسول! مجھے خیر میں ایک
زمین ملی ہے، میں نے اس سے زیادہ بہترین مال نہیں پایا، پس آپ اس سلسلے میں کیا حکم
دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روکو اور اس کو صدقہ کرو

راوی کہتے ہیں: چنانچہ عمرؓ نے اس کو قصد کیا کہ اس کو نہ بیٹھا جائے اور نہ اس کو بہہ کیا جائے اور نہ اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے اور اس کو قفر داروں، غلاموں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں، مسافروں اور مہمانوں پر وقف کر دیا، جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو بھی بھلے طریقے سے اس میں سے کھانے اور غیر مالدار کو کھلانے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔

ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: مال جمع نہ کرنے والے کو کھلانے۔

یہ مشہور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اسلام میں سب سے پہلا وقف ہے۔

صحابہ میں وقف کا عام رواج ہو گیا تھا یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں کوئی ایسا بقیہ نہ رہا جو قدرت رکھتا ہو مگر اس نے وقف نہ کیا ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مجھے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء انصاری صحابہ نے وقف کیا ہے۔

وقف مشروع کرنے کی حکمت:

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ وقف مشروع ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے جس پر مومن کا اجر ملتا ہے، اسی وجہ سے کسی شک کے بغیر اس کو شروع کرنے کے بہت سے فائدے اور بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ سے تقرب کا راستہ کھل جاتا ہے اور اس کو مزید اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، ہموں کے دل میں اس عمل خیر سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام نہیں ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور اس کی محبت میں اضافہ کر دے۔

۲۔ مومن شخص کی خواہش اور رغبت کی تکمیل، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے اپنی محبت کے اظہار پر دلیل پیش کرتا ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عمل اور اطباق کے میدان میں ہی واضح ہوتی ہے اور ظاہر ہو کر نمایاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "لَسْنَا نَسْأَلُكَ الْبَرَّ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" (آل عمران: ۹۲) تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

۳۔ مومن کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ اس کی وفات کے بعد خیر باقی اور جاری رہے اور اس کا ثواب موسلا دھابا رہے اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہے، جب دنیا سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے لئے وہی باقی رہتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں روک رکھا ہو اور وقف کیا ہو یا ایسے بچے کے وجود کا سبب بنا ہو جو صالح اور نیک ہو یا اس کے پاس ایسا علم رہا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔

۴۔ بہت سے اسلامی مفادات یا یہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، کیوں کہ وقف کی جائیداد اور اس کا اگر بہترین استعمال کیا جائے تو مسلمانوں کے بہت سے مفادات مثلاً مسجدوں کی تعمیر، مدارس کا قیام، علم کے احیاء اور شعائر مثلاً اذان، امامت کے قیام وغیرہ دوسرے مفادات اور شعائر کی تکمیل میں بہت بڑے اور عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس کا بڑا اثر ہے۔

۵۔ بہت سے فقراء، مساکین، یتیم اور مسافرین کی ضرورت پوری ہوتی ہے جو حالات کی وجہ سے کمانے سے عاجز رہتے ہیں، اوکاف کے مال سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

وقف کے ارکان:

وقف کے مندرجہ ذیل چار ارکان ہیں:

وقف کرنے والا، وقف کی جانے والی چیز، جس پر وقف کیا جائے اور صیغہ۔

ان چاروں ارکان میں سے ہر ایک رکن کے کچھ شرائط ہیں:

۱۔ وقف کرنے والے کے لئے شرطیں:

۱۔ اس کا اعتبار صحیح ہو یعنی وہ معتبر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد، بالغ اور عاقل ہو، چنانچہ غلام کا وقف صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ اور اس کا مال اس کے آقا کا ہے، اسی طرح بچے اور پاگل کا وقف بھی صحیح نہیں ہے، چاہے یہ وقف ان کے سر پرستوں کی موجودگی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بچہ کچھ وقف کرے چاہے وہ میٹری کیوں نہ ہو، اسی طرح پاگل وقف کرے تو یہ وقف باطل ہو جائے گا چاہے ان دونوں کے ولی اس کی اجازت دے دیں

کیوں کہ بچہ اور پاگل دونوں شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا وقف صحیح نہیں ہے اور ولی کے لئے بھی دونوں کے مال میں سے کچھ خیرات کرنا جائز نہیں ہے۔

ب۔ خیرات کرنے کی اہلیت ہو، چنانچہ اس کا وقف صحیح نہیں ہے جس پر بے وقوفی یا مفلس کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہو، کیوں کہ ان کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہے چنانچہ ان کی طرف سے خیرات کرنا صحیح نہیں ہے اور ان کا مال ان کے حوالے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

بیوقوف کے لئے یہ حکم اس کے مفاد کے لئے ہے اور مفلس کے لئے یہ حکم اس کے قرض خواہوں کے مفاد کے لئے۔

اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفِيَّاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا" (النساء۔ ۵) اور تم اپنا مال بیوقوفوں کو مت دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام (زندگی گزارنے) کی چیز بنائی ہے۔

بیوقوف سے مراد یہاں وہ شخص ہے جو اپنے مال میں بہتر انداز میں تصرف نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیوقوف کی تفسیر اسراف کرنے والے سے کی ہے جو اپنا مال حرام امور میں خرچ کرتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان: "الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان مالوں میں تمہارے معاش کی صلاح رکھی ہے۔

یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نسبت اولیاء کی طرف کی ہے حالانکہ درحقیقت یہ مال بیوقوفوں کا ہے، کیوں کہ مال اولیاء کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور وہی اس کے نگران ہوتے ہیں۔

امام حاکم (۲/۵۸ کتاب البیوع) اور امام دارقطنی وغیرہ نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پر پابندی لگائی اور ان کا مال ان پر موجود قرض کی وجہ سے بیچ دیا اور اس کو قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے ان کو اپنے حق کا ساتواں حصہ ملا، نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: "تمہارے لئے صرف اتنا ہی ہے۔"

ج۔ وہ مختار ہو، چنانچہ مجبور کئے ہوئے کا وقف صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مختار ہونا مکلف ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔

مرض الموت میں وقف کرنے کا حکم

اگر کسی مریض کی حالت اتنی نازک ہو کہ اس کے فوت ہونے کا غالب گمان ہو اور ایسی صورت میں عام طور پر مریض انتقال کر جاتا ہو تو ایک تہائی مال سے زیادہ میں اس کا وقف جائز نہیں ہے، تاکہ وراثت میں وارثین کے حق کی حفاظت ہو، جہاں تک ایک تہائی یا اس سے کم مال میں وقف کا تعلق ہے تو اس کی مصلحت کی رعایت رکھتے ہوئے اس کا وقف جائز ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اجر و ثواب ملے، اس کی دلیل امام بخاری (کتاب الجنائز ۱۲۳۳) اور امام مسلم (کتاب الوصیہ ۱۶۲۸) کی سعد بن ابوقحاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لئے آئے، اس وقت میں سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے کہا: مجھے حد سے زیادہ تکلیف ہے اور میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے پوچھا: آدھا، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "ایک تہائی اور ایک تہائی بھی بہت ہے، تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ دو جو لوگوں سے مانگتے پھریں۔"

کافر کے وقف کا حکم:

علمائے شافعیہ نے کہا ہے: کافر کا وقف صحیح ہے چاہے مسجد کے لئے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے عقائد کے اعتبار سے اس کے ثواب کا کام ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خیرات کرنے والوں میں سے ہے اور اس طرح کے خیرات میں نیت صحیح ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نیت کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ اسلام نے اس کی شرط رکھی ہے، کافر کو اس کے اعتقادات اور خیرات پر دنیا میں بدلہ دیا جاتا ہے، البتہ آخرت میں اس

کو کوئی بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔

امام مسلم (صفحات الملتین و احکام ص ۸۰: ۲۸) نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اچھائی کے بارے میں کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کو دنیا میں دیا جا چکا ہے اور اس کا یہ بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے، جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی ہوئی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں اس کو کھلایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آخرت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی اچھائی باقی کہاں رہتی ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے“

۲۔ موقوفہ چیز کے لئے شرطیں:

وقف کی ہوئی چیز کے لئے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ وقف کی ہوئی چیز عین ہو، چنانچہ عین کو چھوڑ کر صرف اس کے فائدہ کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے چاہے یہ منافع واقعی ہی ہو، مثلاً ایک سال کے لئے اپنے گھر میں رہنے کو وقف کر دے یا ہمیشہ کے لئے رہنے کو وقف کر دے کیوں کہ چیز اصل ہے اور منفعت اس کی فرع ہے، اور فرع اصل کے تابع ہوتی ہے، جب تک اصل وقف کرنے والے کی ملکیت میں باقی رہتی ہے تو منفعت بھی اس کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، جس کی وجہ سے صرف منفعت وقف نہیں ہو سکتی۔

اگر موقوفہ چیز متعین نہ ہو تو بھی وقف صحیح نہیں ہے، اگر کوئی اپنے دو گھروں یا اپنی دو گاڑیوں میں سے کسی ایک کا تعین کے بغیر وقف کر دے تو یہ وقف صحیح نہیں ہے کیوں کہ موقوفہ چیز متعین نہیں ہے، اس کی بات بیکار ہے، سنجیدہ نہیں۔

۲۔ موقوفہ چیز وقف کرنے والے کی ایسی ملکیت ہو جس کو دوسرے کی ملکیت میں منتقل کرنا صحیح ہو اور اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو۔

اس بنیاد پر کسی ایسی چیز کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو کیوں کہ وقف میں موقوفہ چیز کی ملکیت اس سے کیے منتقل کی جاسکتی ہے، اسی وجہ سے اپنی ملکیت میں نہ پائی

جانے والی چیز کو وقف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی قبیل سے آزاد انسان کا خود کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کی ذات کا وہ خود مال نہیں ہے کہ وقف کر کے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دے بلکہ اس کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔

اسی طرح چوپایوں کے صرف حمل کو اس کی ماؤں کے بغیر وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیوں کہ صرف حمل کی ملکیت کو منتقل کرنا صحیح نہیں ہے جب تک وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اگر چوپائے کو وقف کر دیا جائے تو اس کے ساتھ حمل کو بھی وقف کرنا صحیح ہے۔

موقوفہ چیز کا منفعت والی ہونا ضروری ہے، اگر کوئی ایسی زمین وقف کر دے جو کھیتی یا تعمیر کے لائق نہ ہو یا پچھنے کیڑے وقف کر دے جن سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا جاسکتا ہو تو یہ وقف صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وقف کا مقصد فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ج موقوفہ چیز سے دائمی نفع اٹھایا جاسکتا ہے، چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے جن سے فائدہ اٹھانا اس وقت صحیح ہے جب ان کو ختم کیا جائے۔

دائمی فائدہ اٹھانے سے مراد سبق دوام ہے، ابدی دوام نہیں، یعنی وہ چیز اجرت پر دینے سے اس کے بدلے منفعت حاصل ہوتی ہو، اگر کوئی گاڑی یا چوپایہ وقف کر دے تو یہ وقف صحیح ہے، اگر چہ گاڑی کا نفع ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، یہی مسئلہ چوپائے کا ہے، موقوفہ چیز سے فی الفور فائدہ اٹھانا شرط نہیں ہے بلکہ مستقبل میں فائدہ اٹھانا بھی کافی ہے، اگر کوئی چھوٹا چوپایہ وقف کر دے تو یہ وقف صحیح ہے، کیوں کہ مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔

۳۔ موقوفہ چیز کی منفعت مباح ہو، اس میں کوئی حرمت نہ ہو، اسی وجہ سے ایسی چیزوں کا وقف صحیح نہیں ہے جن کی منفعت حرام ہے مثلاً ابو ولعب کے آلات، کیوں کہ وقف تو ثواب کا کام ہے اور مصیبت اس کے منافی ہے

بیت المال سے مسلمانوں کے امام اور خلیفہ کے وقف کے احکام علماء شافعیہ نے مسلمانوں کے امام اور خلیفہ کے لئے یہ بات جائز قرار دی ہے کہ

مسلمانوں کے بیت المال کی کوئی زمین وقف کر دے، اگر اس میں مسلمانوں کا مفاد دیکھے، علماء نے وقف کے لئے وقف کرنے والے کی ملکیت کی شرط رکھی ہے، کیوں کہ خلیفہ بیت المال کے اموال کا مالک نہیں رہتا ہے، اس کے باوجود علماء نے اس طرح کے وقف کو صحیح کہا ہے، اور اس پر عمر بن الخطابؓ کی طرف سے ”خواف عراق“ کی زمین کو وقف کرنے سے استدلال کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المروۃ“ میں لکھا ہے: اگر امام مال غنیمت کی زمین وقف کرنا بہتر جانے چہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے تو جائز ہے اگر غنیمت حاصل کرنے والے اس زمین سے عوض کے بدلے یا باعوض راضی ہوں۔“

جائیدادوں کا وقف

زمین، گھر، تجارتی کمپلیکس، کنوئیں اور چشموں کو وقف کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حالت یا مستقبل میں ان سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔

اس کی دلیل قرآن مجید اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے، ہم نے شروع میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے: رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو قدرت ہو مگر اس نے وقف نہ کیا ہو۔ امام شافعی کا فرمان ہے: مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسی انصاری صحابہ نے وقف کیا ہے۔ یہ بات معلوم ہی ہے کہ زیادہ تر ان لوگوں نے زمین، گھر اور کنوئیں کو وقف کیا تھا۔

منقولہ مالوں کو وقف کرنے کا حکم

اسی طرح منقولہ مالوں مثلاً چوپایوں، گاڑیوں، جنگی سازوسامان، کپڑوں، بستروں، برتنوں اور مفید کتابوں کو وقف کرنا صحیح ہے۔

امام بخاری (الجمہاد: ۲۶۹۸) اور امام شافعی (الخیل: ۲۲۵/۶) نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ کی راہ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے ٹھوکرے کو روکے (وقف کر دے) تو اس کا آسودہ ہونا، میرا ہونا اس کا بول و برا کا اور پیٹنا بقیامت کے دن اس کے میرزاں میں ہوگا۔“

امام بخاری (کتاب الزکاة: ۱۳۹۹) اور امام مسلم (کتاب الزکاة: ۹۸۷) نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: جہاں تک خالد کا تعلق ہے تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، کیوں کہ اس نے اپنی زمینوں اور جنگی سازوسامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔

مشاع یعنی مشترکہ ملکیت کو وقف کرنے کا حکم

مشاع اس ملکیت کو کہتے ہیں جو مشترکہ ہو اور ایک کا حصہ دوسرے کے حصے سے الگ کرنا ممکن نہ ہو۔

مشترکہ ملکیت کو وقف کرنا بھی صحیح ہے، چاہے یہ منقولات میں سے ہو یا جائیدادوں میں سے، چاہے کوئی ایک شخص اپنا حصہ وقف کرے یا سبھی لوگ اپنا اپنا حصہ وقف کر دیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ یہ تمام وقف شرعی طور پر جائز ہے۔

امام شافعی (الاحتیاس: ۶/۲۳۰-۲۳۱) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا: جو مجھے خبر میں مجھے ملے ہیں میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ مال میں نے نہیں پایا ہے، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس کے اصل کو روکے رہو اور اس کے فائدہ کو اللہ کی راہ میں وقف کرو۔

امام بخاری (کتاب الوصایا: ۲۲۱۹) نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد القیصر کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا: ”بنو نجار! مجھے اپنا یہ باغ بیچو۔“ انہوں نے کہا: نہیں۔ اللہ کی قسم! ہم اس کی قیمت صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔

خطیب شریفی نے اپنی کتاب ”معنی الحجج الی معرفۃ معانی الالفاظ الصحاح للامام النووی“ میں لکھا ہے: امت تمام زانوں میں کسی تکبیر کے بغیر مسجدوں میں تعمیروں اور قبیلوں کو وقف کرنے پر متفق ہے۔

۳۔ موقوف علیہ کے لئے شرطیں

موقوف علیہ کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ متعین ہو، ایک ہو یا زیادہ۔ ۲۔ غیر متعین ہو یعنی فقراء وغیرہ پر وقف، ان سے میں سے ہر ایک کی چند شرطیں ہیں۔

جب موقوف (جس پر وقف کیا جائے) متعین ہو چاہے ایک ہو یا زیادہ تو اس کے لئے مندرجہ ذیل شرط ہے:

اس شخص پر وقف جس کا مالک دنیا ممکن ہو، یعنی وہ حقیقت میں موجود ہو۔

چنانچہ اپنی اولاد پر وقف کرنا جب کہ حقیقت میں اس کی اولاد نہ ہو، اسی طرح فلاں شخص کی اولاد میں سے غریبوں پر وقف کرے اور وقف کے وقت ان میں کوئی فقیر ہی نہ ہو تو اس طرح کا وقف صحیح نہیں ہے اسی طرح جنین (پیت کے بیچے) پر وقف صحیح نہیں ہے، میت، چوپایہ اور نہ گھر وغیرہ ایسی چیزوں پر وقف صحیح ہے جن کا وقف کی حالت میں مالک ہونے کے صحیح ہونے کا تصور بھی نہ ہو۔

اسی بنیاد پر مصنف اور شرعی علوم کی کتابوں کو غیر مسلم پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس کو ان کا مالک بنانا جائز نہیں ہے، واقعہً کا اپنی ذات پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں کہ یہ تحصیل حاصل ہے، وقف سے پہلے بھی وہ اس کی ملکیت میں ہی ہے اور وقف کے بعد کوئی نئی چیز رونما نہیں ہوتی ہے۔

کافر پر وقف کرنے کا مسئلہ

علمائے شافعیہ نے کافر پر وقف کی اجازت دی ہے اگر وہ وقف کرنے والے کا مقصود معصیت اور گناہ نہ ہو، کیوں کہ ذمی کو خیرات دینا جائز ہے، اسی طرح اس پر وقف کرنا بھی جائز ہے۔

اگر وقف کے وقت گناہ کی رعایت کرنا واضح ہو مثلاً اگر جاگھر کے فادر پر اس کی اگر جاگھر کی خدمت کرنے کی وجہ سے وقف کرے تو یہ وقف صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وقف کی مشروعیّت کے لئے معصیت کی نفی کی گئی ہے۔

معابد میں داخل اور پناہ میں موجود کافر پر بھی ذمی کی طرح وقف کرنا صحیح ہے جب تک وہ مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور اپنے معابدوں پر قائم ہوں۔

البتہ جنگجو کافر اور مرتد پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ جب تک وہ اپنی اس حالت

پر رہیں گے تو ان کے لئے دوام نہیں ہے اور ان کے کفر پر رہتے ہوئے ان کا اقرار نہیں کیا جائے گا، جب کہ وقف صدقہ جاریہ ہے، جس طرح ایسی چیز کا وقف صحیح نہیں ہے جس کو دوام حاصل نہ ہو تو اس شخص پر وقف صحیح نہیں ہے جس کو دوام نہ ہو، شریعت میں ان دونوں سے جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

امام بخاری (کتاب الایمان: ۲۵) اور امام مسلم (کتاب الایمان: ۲۲) نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کواہی دین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پس جب وہ اس طرح کریں تو مجھ سے ان کا خون محفوظ ہے سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“

”سوائے اسلام کے حق کے“ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس پر اسلام میں قتل کی سزا ہو۔ ”اور ان کا حساب اللہ پر ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے دل میں چسپایا ہے اس کا حساب اللہ پر ہے۔

امام بخاری (کتاب الجہاد: ۲۷۹۵) اور امام ترمذی (کتاب الجہاد: ۱۳۵۸) وغیرہ نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو۔“

غیر متعین موقوف علیہ کی شرطیں:

مثلاً فقراء، غریبوں، مساجد اور مدارس وغیرہ پر وقف صحیح ہونے کے لئے ایک شرط ہے کہ کسی گناہ پر وقف نہ ہو، کیوں کہ اس صورت میں وقف معصیت کے کام پر تعاون ہوگا اور گناہ کے وجود کو ثابت کرنے والا ہوگا، جب کہ وقف اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے چنانچہ وہ اور معصیت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

گدشتہ اصول کے مطابق ایسا وقف صحیح نہیں ہے جس کا فائدہ کافروں کی عبادت

گاہوں، مثلاً اگر جاگھروں وغیرہ کو بیچنا ہو، اور نہ ان کی خدمت پر وقف کرنا صحیح ہے اور نہ ان کے لئے بطور وقف چٹانیاں، غرض اور قندملیں دینا اور نہ ان کی تعمیر اور ترمیم کے لئے وقف کرنا اور ان کے علاوہ ان سے متعلق دوسرے معاملات پر وقف کرنا صحیح ہے۔

اسی طرح فقہ پروروں اور ڈاکوؤں کے لئے ہتھیاروں کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں معصیت اور گناہ میں تعاون ہوگا۔

گذشتہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقراء، علماء و قراء، مجاہدین، کعبہ و مساجد، مدارس، ہر حدود، شفا خانوں اور جنازوں کی تکفین کے لئے وقف کرنا جائز ہے، بلکہ یہ مستون اور ثواب کا کام ہے، دین نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی دلیل وہ تمام نصوص ہیں جو وقف کے شروع ہونے اور اس کی ترغیب پر دلالت کرتے ہیں۔

مالداروں پر وقف:

شرعی طور پر مالداروں پر بھی وقف کرنا جائز ہے کیوں کہ ان پر صدقہ کرنا جائز ہے اور ان پر وقف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی نہیں ہے، اسی طرح وقف مالک بنا تا ہے اور وہ اس ملکیت کے اہل ہیں۔

فقیری اور مالدار کی حد:

اگر کوئی گھر وقف کر دے اور اس سلسلے میں کہے: میں نے اس کو وقف کر دیا تاکہ فائدہ فقراء کو پہنچے۔ یا کہے: اس کا فائدہ مالداروں کو پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ فقیر کون ہے اور مالدار کون؟

فقیر:

علماء نے وقف میں فقیری کی تعین اور حد مقرر کرنے کے سلسلے میں کہا ہے: فقیر وہ ہے جس کو اس کے فقر کی وجہ سے زکوٰۃ دینا صحیح ہو، اس کے لئے اس کی فقیری کی وجہ سے وقف کرنا بھی صحیح ہے، اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو اس پر وقف بھی صحیح نہیں ہے۔

اسی بنیاد پر مسکینوں پر وقف کرنا صحیح ہے، جب کہ وہ فقراء سے بہتر حال میں رہتے ہیں، کیوں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ایسی فقیر بیوی پر وقف کے فائدہ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے جس کو اس کا شوہر نفقہ دیتا ہو اور نہ ان بچوں کو دینا جائز ہے جو اپنے والد کے نفقہ کی وجہ سے آسودہ ہوں کیوں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

مالدار:

اس کی تعین میں علماء نے کہا ہے: مالدار وہ ہے جس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے یا تو اپنی ملکیت کی وجہ سے یا اپنی طاقت و قوت اور کمائی یا دوسرے کے نفقہ کی وجہ سے مستغنی ہونے کی وجہ سے۔

نیک کاموں میں اللہ کی راہ میں وقف:

اگر کوئی وقف کرنے والا وقف کرتے وقت کہے: میں نے اپنی زمین وقف کر دی تاکہ اس کا فائدہ نیک کاموں یا ثواب کے کاموں میں ہو تو اس وقف کے فائدوں کا کون مستحق ہوگا۔ اس طرح کے وقف کی صورت میں اس وقف کے فائدوں کے مستحق وقف کرنے والے کے رشتے دار ہوں گے، اگر یہ نہ ہوں تو زکوٰۃ کے مستحق مستحق ہوں گے البتہ زکوٰۃ وصول کرنے والے اور مؤقفہ القلوب اس سے مستغنی ہیں۔

اگر کہے: اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو اس کے مستحق اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہوں گے جو زکوٰۃ کے حق دار بنتے ہیں۔

اگر وقف کرتے وقت خیر کے کاموں یا ثواب کے کاموں اور اللہ کی راہ دونوں کہے تو اس وقف کا ایک تہائی حصہ مجاہدین کے لئے، دوسرا وقف کرنے والوں کے رشتہ دار اور تیسرا حصہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ملے گا، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے والے اور مؤقفہ القلوب مستغنی ہوں گے۔

مسجدوں کی زیب زینت اور قبروں پر تعمیر کے لئے وقف:

فقہاء نے کہا ہے کہ مسجدوں کی نقش نگاری کے لئے وقف صحیح نہیں ہے، اسی طرح

قبروں کی تعمیر کے لئے بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مرے ہوئے لوگ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان پر تعمیر کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ غیر مفید کاموں میں مال کو ضائع کرنا جائز ہے۔

علمائے کرام کے اس قول پر عام مسلمان آج کیا عمل کر رہے ہیں، جب کہ کبھی ان کے علماء ہی اس عمل پر ہمت افزائی کرتے ہیں یا وہ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں؟!

فقراء اور مالداروں سے اور اوقاف سے حاصل شدہ آمدنی یا لوگوں کے چندوں کو بڑی مقدار میں جمع کرتے ہیں اور ان سے مسجد کی نقش و نگاری کرتے ہیں یا عظیم الشان منبر اور محراب بناتے ہیں، وہ اس سے ناواقف ہیں کہ یہ ناپسندیدہ اسراف، لوگوں کے دلوں کو ان کی نماز سے توجہ ہٹانے میں مال کو ضائع کرنا اور ان کی زہد و عینیت کی چیزوں کے ذریعہ لوگوں کے انکار کو ان کی عبادتوں سے مشغول کرنا ہے یا وہ خیال عارفانہ رہتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ہے: **لَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** (مؤمنون: ۲۰) ”مؤمن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔“

جب مصلیٰ کے سامنے اور اس کے قبلہ میں اور اس کے دائیں اور بائیں دل کو اپنی طرف مائل کرنے والی زہد و عینیت اور نقش و نگاروں کو خشوع کہاں سے پیدا ہوگا؟ اولاً حول ولا قوۃ الا باللہ۔

قبروں پر عمارت بنانا، ان کو پختہ بنانا اور گنبد اور مینار بنانا بھی اسراف میں شامل ہے، ان عمارتوں کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ یہ قبریں نہیں، محل ہیں، اور ان میں مدفون لوگ زندہ ہیں، وہ ان عمارتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں!!

بعض لوگ اپنی قبروں پر عمارت تعمیر کرنے پر اتنا مال خرچ کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ ان کی قبریں عظیم الشان بنائی جائیں جہاں ان کی موت کے بعد ان کی تدفین کی جائے، شرعی طور پر یہ باطل وصیت ہے اور یہ وقف بھی لغو ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المصاح“ میں تحریر کیا ہے: قبر کو پختہ بنانا، اس پر تعمیر کرنا، اور اس پر تحریر کرنا مکروہ ہے چاہے مہدم شدہ پرانے قبرستان میں ہی تعمیر کیا جائے گا۔

معنی الحجاج میں خطیب شریفی نے لکھا ہے: ”ایسی تعمیر کو مہدم کیا جائے گا کیوں کہ یہ لوگوں کے لئے تنگی کا باعث ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ گنبد ہو یا گھریا مسجد وغیرہ۔“

کافروں کا اپنی عبادت گاہوں پر وقف کرنے کے مسائل گزشتہ صفحات میں ہم نے بتا دیے ہیں کہ مسلمان کے لئے اگر گھر وغیرہ پر کوئی چیز وقف کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ اس میں معصیت پائی جاتی ہے۔

اس مسئلہ میں ہم کہتے ہیں کہ ذمی کے لئے بھی اگر گھر یا اپنی کسی عبادت گاہ کے لئے وقف کرنا ہماری اپنی شریعت اور عقیدہ پر عمل کرتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب ذمی ہمارے پاس مقدمہ پیش کریں اور ہم سے اس بارے میں حکم بیان کرنے کی درخواست کریں تو ہم اگر گھر اور عبادت گاہوں پر ان کا وقف باطل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ اپنے مقدمات ہمارے پاس نہ لیں آئیں اور اس بارے میں فتویٰ نہ پوچھیں تو پھر ہم ان کو نہیں پیچھیں گے اور ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں گے۔

نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل کافروں نے اپنی قدیم عبادت گاہوں اور اگر گھر اور پر وقف کیا ہو تو ہم اس کو باطل قرار نہیں دیں گے بلکہ جس طرح ہم نے ان عبادت گاہوں کو باقی رکھا ہے وقفہ کو بھی باقی رکھیں گے۔

۴۔ وقف کا صیغہ

(۱) صیغہ کی تعریف:

صیغہ وہ لفظ ہے جس سے مقصود معلوم ہو جائے یا لفظ کے قائم مقام کوئی چیز ہو مثلاً کوٹنے کا کبچہ میں آنے والا اشارہ یا اس کی تحریر، وقف کے صحیح اور شروع ہونے کے لئے صیغہ کا پلایا جانا ضروری ہے۔

(۲) صیغہ کی قسمیں:

صیغہ کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ صریح: صریح وہ ہے جس میں مراد لئے ہوئے معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی کا

احتمال نہ ہونے کے لیے: میں نے اپنا گھر فقیروں پر وقف کر دیا ہے: میرا گھر فقیروں پر وقف ہے یا یہ کہے: میں نے گھر کو فقیروں کے لئے روک دیا یا میں نے ان کے لئے اللہ کی راہ میں دیا۔ مقصود پر دلالت کرنے میں اس طرح کے صریح اور واضح الفاظ کے لئے نیت ضروری نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہر قسم کے عقد میں صریح لفظ کی طرح ہے بلکہ اس میں صرف زبان سے بولنا کافی ہے۔

ب۔ کنایہ: وہ لفظ ہے جس میں مراد لیے ہوئے معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو مثلاً کہے: میرا مال فقرا پر صدقہ ہے وغیرہ۔ کنایہ میں حرکات بھی شامل ہیں۔ کنایہ میں لفظ کے ساتھ نیت کا بھی پایا جانا ضروری ہے تاکہ عقد صحیح ہو جس طرح ہر عقد میں کنایہ کے الفاظ کا مسئلہ ہے۔

(۳) وقف کے صیغہ کی شرطیں

وقف کے صیغہ کے لئے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں چاہے صیغہ صریح ہو یا کنایہ: اُلفظ ایسے بولنے والے کی طرف ہو جس کو مقصود کا احساس ہو یا کو نیک کی طرف سے ایسی تحریر جس میں مقصود کی وضاحت ہو۔

ب۔ صیغہ وقت کی تعیین سے خالی ہو، اگر کوئی کہے: میں نے اپنی زمین طلبہ کے لئے ایک سال کے لئے وقف کر دی تو یہ وقف باطل ہے، کیوں کہ اس میں وقت متعین کیا گیا ہے۔

وقت متعین کرنے کی شرط سے مستثنیٰ چیزیں:

علماء نے اس شرط سے مسجدوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں کو مستثنیٰ کیا ہے، اسی طرح کے دوسرے وہ امور جو غلاموں کو آزاد کرانے کی خاطر ہوں، چنانچہ علماء نے اس شرط کے بغیر وقف کے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور شرط کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی کہے: میں نے یہ زمین ایک سال کے لئے مسجد یا قبرستان یا سرائے کے لئے وقف کر دی تو یہ وقف ہمیشہ کے لئے صحیح ہو جائے گا اور وقت لغو ہوگا۔

ج۔ وقف کا مصرف بیان کیا جائے۔ اگر کوئی صرف اتنا کہے: میں نے فلاں چیز وقف کر دی یا اللہ کی راہ میں دے دی اور مصرف کو واضح نہ کرے تو وقف صحیح نہیں ہوگا کیوں کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ کس پر وقف کیا گیا ہے۔

د۔ معلق نہ کرے: کیوں کہ وقف ایک ایسا عقد ہے جس میں فی الفور مال لک بنانا ضروری ہے چنانچہ کسی شرط پر معلق بنانے سے وقف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے: جب زیادہ آئے تو میں نے اپنا گھر فقیروں پر وقف کر دیا۔ اگر میری بیوی راضی ہے تو میں نے اپنی گاڑی فقیروں کے لئے وقف کر دی۔ یہ وقف باطل ہے کیوں کہ اس طرح کی شرطیں عقد کے تقاضوں کے منافی ہیں، اس شرط سے وہ تمام امور مستثنیٰ ہیں جو غلام آزاد کرانے سے مشابہ ہیں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جب رمضان آئے تو میں نے اپنا گھر مسجد کے لئے وقف کر دیا۔

۷۔ کسی بھی طرح کی شرط نہ ہو۔ وقف میں خیار شرط اس کے لئے صحیح نہیں ہے، اسی طرح خیار مجلس بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے: میں نے اپنا چوپایہ فقیروں پر وقف کر دیا، اور میرے لئے تین دنوں کا اختیار ہے، کیا ہے: مجھے اس کو جب چاہے بیچنے کا اختیار ہے۔ وقف کے تقاضے کے مطابق فی الفور وقف کے پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ وقف باطل ہو جائے گا۔

موقوف علیہ کوئی متعین شخص ہو تو اس کا قبول کرنا شرط ہے

اگر وقف کسی متعین شخص پر ہو تو موقوف علیہ کا قبول کرنا شرط ہے اور یہ قبول وقف کرنے والے کی طرف سے کئے گئے ایجاب سے الگ سے رہنا ضروری ہے۔ جب وہ متعین شخص اس وقف کو قبول کرے تو صحیح ہوگا، اگر رد کر دے تو باطل ہو جائے گا۔

اگر غیر متعین لوگوں پر وقف ہو مثلاً فقراء پر وقف یا مسجد پر وقف تو اس وقف کے صحیح ہونے کے لئے قبول کرنا شرط نہیں ہے کیوں کہ اس میں دشواری ہے۔

وقف کرنے والا اپنے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟

وقف کرنے والے کے لئے اپنے وقف سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ وقف موقوفہ چیز کو وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکال دیتا ہے، اسی طرح اس کے فائدوں کو بھی اس کے اختیار سے نکال دیتا ہے، لیکن علماء نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے کہ اگر وہ اپنی ملکیت مسجد یا قبرستان یا کنواں بنانے کے لئے وقف کر دے تو وہ باقی مسلمانوں کی طرح اس موقوفہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی بنیاد پر اپنی وقف کی ہوئی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے وقف کئے ہوئے کنویں سے پانی پی سکتا ہے اور اس کے وقف کئے ہوئے قبرستان میں اس کی تدفین کی جاسکتی ہے۔

اس کی دلیل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینے تشریف لائے اور وہاں بڑا رومہ کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو رومہ کنویں کو خریدا ہے گا اور اس میں مسلمانوں کے ذول کے ساتھ اپنا ذول ڈالے گا جنت میں اس سے بہتر چیز کے بدلے۔“ چنانچہ میں نے اپنے خالص مال سے اس کو خریدا“ (ترمذی نے حسن سند سے اس کو ”المنقب“ میں روایت کیا ہے: ۳۴۰۳) نسائی: ۸۰۸/۲۳۵۵ کتاب الاحیاء، بخاری کتاب الوصایا: ۲۱۲۶)

بڑا رومہ مدینہ میں ایک یہودی کی ملکیت تھا جس کا پانی وہ مسلمانوں کو بیچتا کرتا تھا، ہر مہک ایک درہم کے بدلے، چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لئے اس شکل میں وقف کر دیا کہ جس طرح مسلمان اس کنویں سے پانی لیں گے وہ بھی پانی لیں گے۔

وقف لازم ہونے پر مرتب ہونے والے احکام
وقف لازمی عقود میں سے ہے جس پر صرف عقد صحیح مکمل ہونے سے ہی آثار مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ وقف میں اختیار نہیں ہوتا، چنانچہ جب کوئی صحیح وقف کر دے تو اس کو اختیار مجلس نہیں رہتا، بالکل اسی طرح اس کو اختیار شرط بھی حاصل نہیں رہتا۔

ب۔ موقوفہ چیز کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے چنانچہ اصل مالک ملکیت کے طور پر وقف میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ اس کو ہدیہ میں دے سکتا ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا تصرف کر سکتا ہے۔
ج۔ فائدہ اٹھانے کا حق ان لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جن پر وقف کیا گیا ہو چاہے یہ لوگ خاص ہوں یا عام۔

موقوفہ چیز کی ملکیت

جب وقف کرنے والا کوئی عین چیز جائیداد یا گاڑی یا ہتھیار وغیرہ وقف کر دے تو موقوفہ چیز کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، پھر موقوفہ چیز واقف کی نہیں رہتی اور نہ ان کی چٹن پر وقف کی گئی ہے۔

موقوفہ چیز کے فائدے

اگر موقوفہ علیہ متعین ہو تو موقوفہ چیز کے منافع کا مالک وہی شخص بن جاتا ہے، اس کو ان منافع سے خود سے یا عاریت اور کرہ پر دے کر دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ اسی طرح وہ بعد میں بھی وقف کے حاصل شدہ فائدہ کا مالک ہوگا مثلاً اس پر وقف کئے ہوئے درختوں کے پھل اور اس پر وقف کئے ہوئے چوپایوں کا اون، دودھ اور اس کے پتے وغیرہ۔
اگر موقوفہ علیہ غیر متعین ہو مثلاً فقیروں یا غربوں یا کسی ایک جہت پر وقف کیا جائے تو یہ موقوفہ چیز کی منفعت کے مالک نہیں ہوتے بلکہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

موقوفہ چیز کو بیچنا خریدنا، ہدیہ دینا یا وراثت میں تقسیم کرنا نہ وقف کرنے والے کی طرف سے جائز ہے اور نہ موقوف علیہ کی طرف سے، چاہے موقوفہ علیہ متعین ہو یا متعین نہ ہو، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں باقی رہتا ہے، اس سے حاصل ہونے والے فائدے موقوف علیہ پر خرچ کیے جائیں گے، واقف نے جس کام کے لئے وقف کیا ہے حتیٰ الامکان اس پر عمل کیا جائے گا۔

اس کی دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وقف ہے، کیوں کہ آپ نے اپنے

وقف میں یہ بات کہی تھی کہ نہ اس کو بیچا جائے، نہ حبہ کیا جائے اور نہ وراثت میں تقسیم کیا جائے (بخاری: ۲۵۸۶۰، مسلم: ۱۶۳۴)

موقوفہ چیز کے اخراجات

اگر موقوفہ چیز کو وقفہ اور اخراجات کی ضرورت ہو مثلاً چوپایوں کا چارہ یا عمارتوں کی مرمت یا آلات کی درستگی تو وقف کے یہ اخراجات وقف کرنے والے کی طرف سے لگائی ہوئی شرط کے مطابق ہوں گے یا تو اس کے مال سے یا وقف کے مال سے، اگر وہ کوئی شرط نہ لگائے تو وقف کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے کئے جائیں گے اگر اس کی کوئی آمدنی موجود ہو، اگر موقوفہ چیز کی کوئی آمدنی نہ ہو یا اس کے منافع معطل ہو گئے ہوں تو اس کے اخراجات بیت المال پر لازم ہوں گے کیوں کہ بیت المال کا قیام ہی مسلمانوں کے مفادات کے لئے ہوتا ہے اور موقوفہ چیز پر خرچ کرنا ان کے مفاد میں ہے۔

موقوفہ چیز کا ضیاع اور اس سے متعلق احکام و مسائل

کبھی موقوفہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر چند احکام نافذ ہوتے ہیں جو ضائع ہونے والی عین چیز اور ضائع ہونے کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، یہ احکام مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اگر موقوفہ چیز ایسا جانور ہو جس کا کھانا حلال نہ ہو اور وہ مرجائے تو اس کا چمڑا موقوفہ علیہ کو دیا جائے گا کیوں کہ دوسروں کے مقابلے میں وہی اس کا زیادہ حق دار ہے، اگر چمڑے کو بادلت دی جائے تو اس پر وقفہ ہو جائے گا، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، البتہ وقف کرنے والے کے مقصد کی حتی الامکان حفاظت کے لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

ب: اگر موقوفہ چیز ایسا جانور ہو جس کا کھانا حلال ہے اور موقوفہ علیہ کو یقین ہو جائے کہ یہ بیماری کی وجہ سے مرجائے گا تو ضرورت کی بنا پر اس کو ذبح کرنا جائز ہے، اس کا گوشت بیچا جائے گا اور اس جنس کا دوسرا جانور خریدا جائے گا اور اس کی جگہ اس کو وقف کیا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس جانور کا گوشت حاکم کے حوالے کیا جائے گا کہ وہ

مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔

ج: اگر موقوفہ چیز تلف ہو جائے، اگر تلف کرنے والے پر اس کی قیمت کا تاوان ہو، مثلاً کوئی اس کو زبردستی تلف کر دے موقوفہ علیہ تلف ہوئی موقوفہ عین چیز کی قیمت کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس قیمت سے اسی طرح کی دوسری چیز خریدی جائے گی اور اس کی جگہ وقف ہو جائے گی، یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ وقف کرنے والے کی غرض یعنی ثواب کے جاری رہنے کی رعایت رکھی جائے، اگر اس قیمت سے مکمل عین چیز خریدنا مشکل ہو جائے تو ایک حصہ خریدا جائے گا کیوں کہ یہ وقف کرنے والے کے مقصود سے زیادہ قریب بات ہے مگر موقوفہ چیز ضمانت کے بغیر ضائع ہو جائے یا خود بخود تلف ہو جائے تو موقوفہ چیز کے ختم ہونے کی وجہ سے وقف بھی ختم ہو جائے گا۔

د: اگر عین موقوفہ چیز کی منفعت کسی غیر ضامن سبب سے معطل ہو جائے مثلاً کوئی درخت وقف کر دے تو سوکھ جائے یا سیلاب اور آندھی میں اکھڑ جائے اور سوکھنے سے پہلے اس کو دوبارہ پونا ممکن نہ ہو تو وقف منقطع نہیں ہوتا بلکہ وہ وقف ہی باقی رہتا ہے، اس کی جڑوں کو کراہیہ وغیرہ پر دے کر فائدہ اٹھایا جائے گا تا کہ عین موقوفہ وقف باقی رہے اس کو نہ بیچا جائے اور نہ حبہ کیا جائے، اگر اس کو ختم کیے بغیر ضائع ہو جائے اور دوسرے کاموں میں لائے بغیر فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو تو یہ موقوفہ علیہ کے لئے جائز ہو جاتا ہے، البتہ اس کو بیچنا اور حبہ کرنا جائز نہیں ہے۔

ه: اگر موقوفہ چیز مسجد کی چٹائی یا اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوں اور وہ بوسیدہ ہو جائے یا وہ جڑیں ہوں اور ٹوٹ جائے اور چلانے کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لائق نہ ہو تو اس کو بیچنا جائز ہے تا کہ وہ ضائع نہ جائے، یا فائدہ کے بغیر اس کو رکھنے کے لئے جگہ تنگ ہو جائے، اس کی قیمت سے تھوڑا سا بیہ ملنا وقف کے ضائع ہونے سے بہتر ہے، اس کی ٹلی ہوئی قیمت مسجد کے مفاد میں خرچ کی جائے گی، اگر ممکن ہو تو اسی طرح کی چیز خریدی جائے۔ اگر چلانے کے علاوہ دوسرے کام کے لائق نہ ہو تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے تا کہ اس عین چیز کو باقی رکھ کر وقف کرنے والے کی غرض حاصل کی جائے۔

و۔ اگر مسجد منہدم ہو جائے اور اس کا دوبارہ تعمیر کرنا دشوار ہو تو کسی بھی صورت میں اس کو بچنا جائز نہیں ہے کیوں کہ کسی دوسرے وقت میں اس کی دوبارہ تعمیر ممکن ہے، اگر اس مسجد کی آمدنی ہو جس کو اس کے مصالح میں خرچ کیا جاتا ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کی توقع ہو تو اس آمدنی کو محفوظ رکھا جائے گا، اگر تعمیر جدید کی توقع نہ ہو تو اس کی آمدنی سب سے قریبی مسجد میں خرچ کی جائے گی۔

ز۔ اگر کسی مسجد کے منہدم ہونے کا اندیشہ ہو تو حاکم کے لئے اس کو اگر اسی کے پتھروں سے دوسری مسجد تعمیر کرنا جائز ہے، اس کے پتھروں اور دوسری چیزوں سے کوئی دوسری عمارت تعمیر نہیں کرنا چاہیے تا کہ وقف کرنے والے کے مقصد کی رعایت رکھی جائے۔

گرائی ہوئی مسجد سے قریبی مسجد کی تعمیر کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔

ح۔ اگر کوئی کسی وادی پر پل بنا کر دے اور اس وادی کی آبادی نہ رہے جس کی وجہ سے پل کا استعمال معطل ہو جائے اور لوگوں کو دوسرے پل کی ضرورت پڑے تو اس پل کو ضرورت کی وجہ سے منتقل کرنا جائز ہے تا کہ حتیٰ الامکان وقف کرنے کے مقصد کو باقی رکھا جائے۔

موقوف علیہ کی موت ہو جائے

۱۔ اگر موقوف علیہ کی موت ہو جائے تو دیکھا جائے گا، اگر وقف کرنے والے نے اس مرے ہوئے شخص کے علاوہ دوسرا مصرف متعین کیا ہے تو یہ وقف اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، وقف اس کی طرف منتقل ہو جائے گا جس کو متعین کیا ہو، مثلاً وقف کرنے والا کہے: میں نے یہ گھر گاڑی میرے بیٹے پر وقف کر دی پھر فقراء پر۔ اگر دوسرا مصرف متعین نہ کرے تو موقوف چیز وقف ہی باقی رہے گی اور پہلے موقوف علیہ کی موت کی صورت میں وقف کرنے والے کے سب سے قریبی شخص کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

۲۔ اگر دو لوگوں پر وقف کر دے پھر فقراء پر: مثلاً وہ کہے: میں نے اپنی زمین زید اور عمر پر وقف کر دی پھر فقراء پر۔ ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وقف کا اس کا حصہ بھی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ کیوں کہ وقف کرنے والے نے فقراء کی طرف وقف

کے منتقل ہونے کی شرط ان دونوں کی موت کو رکھا ہے اور یہ شرط ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔
ج۔ جب دو شخصوں پر وقف کرے اور یہ کہہ کر فصل کر دے کہ میں نے ان دونوں میں سے ہر ایک پر اس گھر کا آدھا حصہ وقف کر دیا پھر فقراء پر، تو یہ دو وقف ہو جائیں گے، اس صورت میں ایک حصہ دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا بلکہ فقراء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

ابتداء میں اور دائمی طور پر وقف کا حکم

ابتداء اور دائمی اعتبار سے وقف کے مختلف احکام ہیں جن میں سے اہم چند ذیل ہیں:
ا۔ اگر وقف موجود پر ہو مگر یہ کہ دوسرا حصہ منقطع ہو، مثلاً کوئی کہے: میں نے یہ لائبریری اپنی اولاد پر وقف کر دی یا کہے: زید پر پھر اس کی نسل پر وقف کر دی، اس سے زیادہ نہ کہے تو وقف صحیح ہے، کیوں کہ وقف کا مقصد ورثے داری اور دوام ہے۔ جب وقف کا مصرف ابتداء میں بیان کر دیا تو اس کو خیر کی راہ میں دائمی بنانا آسان ہے، جب مذکورہ مصرف ختم ہو جائے تو وقف باقی رہے گا کیوں کہ قریبی رشتے داروں پر صدقہ کرنا سب سے افضل ثواب کے کاموں میں سے ہے، کیوں کہ قریبی رشتے داروں پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، جیسا کہ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے: امام ترمذی (کتاب الزکاۃ: ۹۵۸، جن سند سے اس کو روا کیا ہے) (الزکاۃ: ۸۵-۹۲/۵) اور امام ابن ماجہ (الزکاۃ: ۱۸۳۳) نے سمان بن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے اور رشتے دار پر دوہے صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی“ اس وقت وقف وراثت کے رشتے داروں کے لئے مخصوص نہیں ہوگا بلکہ رحم کے رشتے داروں کے فقراء کے لئے ہوگا، چنانچہ نواسی کو چچا زاد بھائی پر مقدم کیا جائے گا۔

ب۔ اگر وقف ابتداء میں ہی منقطع ہو مثلاً وقف کرنے والا کہے: یہ گھر میرے ہونے والے بیٹے پر وقف ہے پھر فقروں پر تو یہ وقف پہلے میں باطل ہو جائے گا کیوں کہ فی الفور اس کو مالک بنانے کا امکان نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں، اور دوسرے میں بھی باطل ہے کیوں کہ یہ پہلے پر مرتب ہے۔

ج۔ اگر وقف درمیان میں منقطع ہو مثلاً وقف کرنے والا کہے: میں نے یہ مکان خالد کے بچوں پر وقف کر دی پھر ایک شخص پر پھر فقیروں پر تو یہ وقف صحیح ہے، کیوں کہ فی الحال اور مستقبل میں مصرف موجود ہے، خالد کے بچوں کے بعد اس کے فقراء میں خرچ کیا جائے گا، وقف کرنے والے کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کا مصرف نہیں ہوگا کیوں کہ انقطاع کی مدت معلوم نہیں ہے۔

موقوفہ چیز پر ولایت کے مسائل:

وقف کا کوئی نگران رہنا ضروری ہے جو اس پر نظر رکھے اور اس کے مفادات کا خیال رکھے اور اس کی حفاظت کرے اور وقف کی طرف سے بیان کردہ جہت میں اس کے منافع کو خرچ کرے۔

وقف کی ولایت کے سب سے زیادہ حق دار لوگ

موقوفہ چیز پر ولایت کا سب سے زیادہ حق دار وہ شخص ہے جس کو خود وقف کرنے والا متعین کر دے۔

اگر خود کو وقف کی نگرانی کے لئے متعین کرے تو اس کی نگرانی کا حق اسی کو ہوگا اور وہی اس کا زیادہ حق دار ہے، اگر کسی دوسرے شخص یا چند افراد کو متعین کرے تو اس کی شرط مانی جائے گی، چاہے وقف پر نگرانی کی ذمہ داری اپنی زندگی کے دوران دے یا اس کی وصیت کرے کیوں کہ وہی صدقہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے والا ہے چنانچہ نگرانی میں اس کی شرط مانی جائے گی، جس طرح مصارف وغیرہ میں اس کی بات مانی جاتی ہے، اگر ذمہ داری کسی شخص کے حوالے کرے، اگر وہ مر جائے تو دوسرے کے حوالے تو اس کے وقف کی نگرانی میں اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔

عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا پھر کہا کہ اس کے ذمہ دار حصہ کے گھر والوں میں سے اہل الرائے ہوں گے۔ (امام ابو داؤد نے یہ روایت کی ہے: الوصایا: ۹: ۲۸۷) اگر وقف کرنے والا وقف کی نگرانی کے لئے کسی کو متعین نہ کرے تو اس وقت نگران قاضی ہوگا کیوں کہ وہی عمومی ذمہ دار ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ

وقف کی نگرانی کا زیادہ حق دار ہے۔

وقف کے نگراں کے لئے شرطیں

وقف کے نگراں میں مندرجہ ذیل شرطیں کا پلایا جانا ضروری ہے:

۱۔ عادل ہو یعنی وہ دینی امور میں استقامت رکھتا ہو، نگران میں عادل ہونے کی شرط اس لئے ہے کہ نگرانی ولایت ہے اور ولایت عدالت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔

۲۔ اپنی نگرانی میں موجود چیز میں تصرف کرنے کی اس میں طاقت اور صلاحیت ہو اور اس میں تصرف کے سب سے بہترین طریقے کی طرف راہ پانے کی اہلیت ہو۔

اگر نگران میں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو حاکم موقوفہ چیز اس سے لے گا اور خود سے اس کی نگرانی کرے گا یا جس کو چاہے اس کا ذمہ دار بنائے گا۔

اگر اس کی کمی زائل ہو جائے اور اس میں سے سرے سے ولایت کی شرطیں پائی جائیں تو دوبارہ وقف کا ذمہ دار بننے کا جب خود وقف نے اس کو نگران بنانے کی شرط لگائی ہو۔

نگران مصلحت کی راہوں میں ہی اس کو خرچ کرے گا اور اس سلسلے میں احتیاط کرے گا، کیوں کہ وہ دوسرے کے مفادات کی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے وہ یتیم کے ولی کی طرح ہے۔

وقف کے نگران کی ذیوئی

وقف کے نگران کی ذیوئی مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ موقوفہ چیز کے امور کی انجام دہی مثلاً عمارت کی دیکھ بھال، اس کو کرایے پر دینا، آمدنی کو حاصل کرنا اور اس کے مستحقین میں اس کو تقسیم کرنا اور پوری احتیاط کے ساتھ اصل چیز اور آمدنی کی حفاظت کرنا، کیوں کہ اس کو وہی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر واقف مطلقاً نگرانی کی ذمہ داری دے یا تمام امور اس کے حوالے کرے تو نگران یہ تصرف کرے گا، اگر بعض امور کی ذمہ داری دے تو چھٹی ذمہ داری دی گئی ہے اتنی ہی ادا کرے گا اور وقف کرنے والے کی شرط کو پورا کرتے ہوئے اس سے زیادہ تصرف نہیں کرے گا، اس بارے میں اس کی شان وکیل کی طرح ہے جو اپنے حدود میں یہ تصرف کر سکتا ہے جتنے کا اس کو وکیل بنایا گیا ہے۔

ب: اگر وقف کرنے والا دوا فرادی شرط لگائے تو ان میں سے ایک شخص خود سے تصرف نہیں کر سکتا جب تک خود وقف کرنے والا یہ بات نہ کہے، اگر وقف کرنے والا یہ بات کہے تو اس کے لئے تصرف کرنا جائز ہے۔

اگر گمران حاکم کے پاس مقدمہ پیش کرے اور اپنے لئے اجرت مقرر کرنے کی درخواست کرے تو حاکم کے لئے اس کے کام کے مناسب مزدوری مقرر کرنا جائز ہے، یہ اس وقت ہے جب حاکم کو اجرت کے بغیر وقف کی گمرانی کرنے والا کوئی دوسرا نہ ملے، گمران بھٹلے طریقے سے موقوفہ چیز کا پھل کھا سکتا ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا: ”اس پر کوئی گناہ نہیں جو اس کا ذرہ دار ہو کہ وہ اس میں سے بھٹلے طریقے پر کھائے۔“

گمران اور موقوف علیہ کے درمیان اخراجات میں اختلاف ہو جائے جب گمران منافع کو اس کے مستحقین میں خرچ کرنے کا دعویٰ کرے اور یہ لوگ اس کا انکار کر دے تو دیکھا جائے گا: اگر وہ متعین ہوں تو ان کی بات مانی جائے گی اور ان کو حساب کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اگر موقوف علیہ متعین نہ ہوں تو حاکم حساب کتاب کا مطالبہ کر سکتا ہے، خرچ کی مقدار میں گمران کی تصدیق کی جائے گی اگر اتنے خرچ کا احتمال ہو، اگر حاکم اس پر اصرار لگائے گا تو اس سے قسم لے گا۔

گمران کو معزول کرنے کے احکام

گمران میں اہلیت نہ ہو تو اس کو معزول کیا جائے گا جیسا کہ گمران کی شرطوں میں بتایا جا چکا ہے، اسی طرح وقف کرنے والا معزول کرے تو بھی معزول ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے لئے کسی دوسرے کو گمران بنانا صحیح ہے، کیوں کہ گمران وکیل ہوتا ہے اور وکیل بنانے والے کو یہ حق رہتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کو جب چاہے معزول کر دے، مگر یہ کہ وقف کرنے والا وقف کے وقت اس شخص کی گمرانی کی شرط لگائے تو اس صورت میں اس کو معزول کرنا جائز نہیں ہے چاہے کسی مصلحت کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ عقد کے وقت جو شرط لگائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

وقف کے بعض مسائل

۱۔ اگر وقف کرنے والا اپنے وقف کے بارے میں کہے: میں نے یہ گھرا اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں پر وقف کیا تو یہ سبھی لوگ وقف کے مستحق ہوں گے اور وقف کا نفع تمام لوگوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا، مرد اور عورت کے درمیان نہ کوئی فرق ہے اور نہ سبکے اور نواسے و پوتے کے درمیان، کیوں کہ ”اور“ کا لفظ ایک کو دوسرے سے ملانے کے لئے آتا ہے، ہر تہیت بیان کرنے کے لئے نہیں۔

۲۔ اگر کوئی کہے: میں نے یہ گھرا اپنے بچوں پر وقف کیا تو اس وقف میں پوتے اور نواسے داخل نہیں ہوں گے، کیوں کہ اگر سبکے موجود ہیں تو سبکے کہنے سے اس میں پوتے اور نواسے داخل نہیں ہوتے ہیں، البتہ اگر صرف پوتے اور نواسے ہوں، سبکے موجود نہ ہوں تو سبکے کہنے سے پوتے اور نواسے مراد ہوں گے اور وہ وقف کے مستحق ہوں گے، کیوں کہ اس کا قرینہ پایا جاتا ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ ایک مکلف شخص کی بات کو لغو ہونے سے بچایا جائے۔

۳۔ اگر کہے: یہ باغ میری ذریعت، میری نسل، میرے بعد والوں کے لئے وقف ہے تو اس میں پوتے اور نواسے اور ان کے بعد والے سبھی داخل ہو جائیں گے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت کیوں کہ اس لفظ میں سبھی آ جاتے ہیں۔

۴۔ اگر کوئی کہے: میں نے اپنا مال میرے غریب رشتے داروں پر وقف کیا تو وقف کرنے کے ساتھ نسب میں شریک ہر فرد اس وقف میں داخل ہو جائے گا چاہے وہ قرابتی رشتے دار ہو یا دور کا، مرد ہو یا عورت، وارث ہو یا غیر وارث، حرم ہو یا غیر حرم۔

۵۔ اگر کوئی وقف میں ابتدائی فرد کے ساتھ کوئی شرط مثلاً محتاجی کی شرط لگائے تو اس شرط کا بعد والے تماموں میں اعتبار ہوگا مثلاً کہے: میں نے یہ زمین میرے محتاج بچوں، پوتوں، نواسوں اور بھائیوں پر وقف کر دی تو محتاجی کی شرط ان سبھوں کے ساتھ ہوگی۔

۶۔ جس طرح مصلحتوں اور جہات پر مثلاً مہجوں، مدرسوں، علماء اور فقراء پر خیراتی وقف معروف ہے اسی طرح رشتے داروں، بچوں، پوتوں و نواسوں اور ذریعت پر وقف بھی معروف ہے۔

وقف مسلمانوں کے کارناموں میں سے ہے

وقف ثواب کے کاموں میں سے ہے اور عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، وقف واقف کے ایمان کی سچائی، خیر میں اس کی رغبت و دلچسپی، مسلمانوں کے مفادات کی خواہش، ان سے محبت اور بعد میں آنے والی مسلمانوں سے محبت اور مسلمان ان کو فائدہ پہنچانے پر دلالت کرتا ہے، مسلمانوں نے وقف کے میدانوں میں نبی کریم ﷺ کے زمانے سے عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں چنانچہ مسلمانوں نے اقتداء جائیدادیں وقف کی ہے اور بے انتہا مالوں کو اللہ کی راہ میں لگایا ہے اور ان کے اوقاف خیر کے بہت سارے پہلوؤں اور معروف و بظہانی کے بہت سے میدانوں کو شامل ہیں، مدارس، مساجد، شفا خانے، زمین، عمارتیں، کٹوئیں، لائبریریاں، ہتھیار، فقراء پر، مجاہدین پر اور علماء پر، اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے میدانوں میں۔

مسلمانوں نے زندگی کا کوئی بھی میدان نہیں چھوڑا ہے، ہر میدان میں وقف کیا ہے، معاشرے کی کسی بھی ضرورت کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، ہر ایک ضرورت کے لئے مال کو روکا ہے، دنیا کے گوشوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے مسلمانوں کے اوقاف اور اللہ کی راہ میں دیئے ہوئے اموال کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اس میں ان کا حکم بھی شریک ہے، مجاہد بھی، قائدین بھی، فوجی بھی، تاجر بھی، کاریگر بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہاں تک کہ ہر مسلم ملک میں اتنی اوقاف ہیں کہ ان کی آمدنی کروڑوں ہے، اور ہر ملک میں ان اوقاف کے لئے الگ سے وزارت قائم کی گئی ہے جو ان چیزوں کی نگرانی کرتی ہے اور ہزاروں خاندان ان اوقاف کے ثمرات اور آمدنی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسری بہت سی ضرورتیں اور متعدد مصالح ہیں جو ان اوقاف کی کوئی دوسری پروا نہیں ہے اور مسلسل جاری ہیں، اللہ ان نیک بندوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کو عظیم سے نوازے لیکن ہمارے ان دنوں میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں وقف کا رواج بہت کم ہو گیا ہے اور مسلمان اسی طرح کے صدقات جاریہ میں اور مفید نیکی کے کاموں میں کنجوسی کر رہے ہیں۔

یہ بڑی افسوس ناک بات ہے، اگر اس سے کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو اجر و ثواب میں رغبت نہیں ہے اور آخرت اور اس کی نعمتوں پر ایمان کمزور ہو گیا ہے اور دنیا اور اس کی شہوتوں کی محبت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ اس فانی دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں اور اس کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دے رہے ہیں، ہم میں اللہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہوا ہے: ”بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا“ (اعلیٰ: ۱۶) بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔

گویا ہم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے ”وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأُنْفَخِ“ (اعلیٰ: ۱۷) اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔
لاحول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

وصیت

وصیت کی تعریف:

اغث میں وصیت کے معنی پہچانے کے ہیں۔

وصیت اور ایسواء دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

وصیت اسم مفعول بھی ہوتا ہے جس کے معنی موصی بہ ہے (جس کے بارے میں وصیت کی جائے)، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَسْتَدِ وَصِيَّةً تُؤْصُونَ بِهَا“ (نساء: ۲) وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو۔

اور مصدر بھی ہوتا ہے ایسواء کے معنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”شَهِدَاةٌ يَّبْسِيْكُمْ إِذَا خَضَعَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ جِئَ الْوَصِيَّةُ“ (مائدہ: ۱۰۶) وصیت کے وقت تمہارے درمیان گواہی جب تم میں سے کسی کی موت آئے۔

لیکن فقہاء نے ان دو لفظوں ”وصیۃ“ اور ”ایسواء“ کے درمیان فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں: ”أَوْصِيْتُ إِلَهَهُ“ کے معنی یہ ہے کہ میں نے مثلاً کو تہ لوگوں کے امور کی نگرانی اس کے حوالے کی۔ اس کو وصایۃ اور ایسواء کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور ”أَوْصِيْتُ لَهُ“ کے معنی یہ ہے: میں نے اس کو خیرات دی اور اس کو مال وغیرہ کا مالک بنایا۔ فقہاء نے اس کو ”وصیۃ“ کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

وصیت کے اصطلاحی معنی اور شرعی معنی ہبوت کے بعد کسی حق کو خیرات کرنا، اس خیرات کو وصیت کہا جاتا ہے کیوں کہ وصیت کرنے والے نے اس کے ذریعے اپنی آخرت کے خیر کو دنیا کے خیر کے ساتھ ملا دیا ہے۔

وصیت اور تملیک کی دوسری قسموں کے درمیان فرق

وصیت کی تعریف سے اس کے درمیان اور تملیک کی دوسری قسموں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے کہ وصیت میں تملیک کا تعلق موت کے بعد ہے جب کہ دوسرے عقود مثلاً ہبہ وغیرہ میں تملیک زندگی ہی میں ہوتی ہے۔

وصیت کے دلائل:

وصیت شریعت اسلامی میں شروع ہے اور اس کے دلائل قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل میں ملتے ہیں اور اس پر علمائے اسلام کا اجماع ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يُحِبُّ عَلَيْكُمْ إِذَا خَضَعَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَوَكَّلَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْعُرْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ“ (بقرہ: ۱۸۰) تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت آئے اگر وہ مال چھوڑے والدین اور قریبی رشتے داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ وصیت کو، یہ متقیوں پر فرض ہے۔

یہ بھی فرمان خداوندی ہے: ”يَسْنُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَا أَوْ ذِيْنَد“ (نساء: ۱۱) وصیت پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔

اللہ عز و جل نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدَاةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا خَضَعَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ جِئَ الْوَصِيَّةِ الثَّانِي ذُوَا عَدْلٍ بَيْنَكُمْ“ (مائدہ: ۱۰۶) ایمان والو! جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان گواہی تم میں دو عادل لوگ ہیں۔

وصیت کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں:

امام بخاری (کتاب الوصایا: ۲۵۸۷) اور امام مسلم (کتاب الوصیۃ: ۱۶۲۷) نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان شخص کا یہ حق ہے، جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کی جائے کہ وہ دو راتیں گزارے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو“۔

یعنی احتیاط اور بر دباری یہ ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو، کیوں کہ موت

کب آتی ہے اس کو معلوم نہیں ہے جو اس کے خواہشات اور ارادوں کے درمیان موت رکاوٹ بن جائے۔

امام ابن ماجہ (الوصایا: ۲۷۰۰) نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”محرم وہ ہے جو وصیت سے محروم کر دیا جائے“۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”جو وصیت پر مرا تو اس کی موت صحیح طریقے اور سنت پر ہوئی اور اس کی موت تقویٰ اور شہادت پر ہوئی اور اس کی موت مغفور ہو کر ہوئی“ (ابن ماجہ: الوصایا: ۲۷۰۱) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے اپنے کچھ مال کی وصیت کیا کرتے تھے۔

امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”صحابہ باپنی وصیتوں کی ابتداء میں لکھا کرتے تھے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: ہذا ما وصی فلان بن فلان۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا امیر، نیک و رحم والا ہے، یہ وصیت فلان بن فلان نے کی ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نبی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ قبروں میں مدفون لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اپنے گھروالوں میں سے چھوڑے ہوئے لوگوں کو وصیت کی کہ وہ اللہ سے ڈریں اور آپس میں صلاح و صفائی کریں، اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ان کو وہی وصیت کی جس کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی ہے“ اِنَّ اللّٰهَ اَصْلَفُیْ لَکُمُ الدِّیْنَ قَالَا تَمَوَّضُ الْاَ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ“ (بقرہ: ۱۳۰) بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین (اسلام) کو منتخب کیا ہے، پس تمہاری موت اسی حال میں ہو کہ تم مسلمان رہو۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے فقہان اسلام کا وصیت کے جائز ہونے پر اجماع ہے اور کسی سے بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔

زندگی میں صدقہ کرنا وصیت سے افضل ہے:

زندگی میں صدقہ کرنا اس صدقہ سے بہتر، افضل، زیادہ ثواب کا باعث اور عظیم اجر فراہم کرنے والا ہے جس کو انسان اپنی موت کے بعد کرتا ہے، جس کا اصطلاح میں وصیت کہا جاتا ہے، کیوں کہ زندگی میں صدقہ اجر و ثواب کے حاصل ہونے میں زیادہ سہولت رکھتا ہے اور مومن کے ایمان کی سچائی، خیر و بھلائی اور احسان کرنے کی رغبت و خواہش اور محبت پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: فَاسْبِقُوا الْاٰخِرَاتِ (مائدہ: ۲۸) پس پہلے کاموں کی طرف لپکو۔

یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَ اَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنْفِقَ اَحَدُکُمْ اَلْمَوْتَ“ (المنافقون: ۱۰) اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے۔

امام بخاری (الازکاء: ۱۳۵۳) اور امام مسلم (الازکاء: ۱۰۳۲) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اللہ کے رسول! کون سا صدقہ سب سے عظیم اجر والا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور تم میں بغل کے ساتھ حرص ہو، تمہیں فقر کا اندیشہ ہو، مالدار کی امید ہو، اور اس وقت تک انتظار مت کرو کہ روح حلقوم تک پہنچ جائے تو تم کہو: فلاں کے لئے یہ ہے، فلاں کے لئے یہ ہے، جب کہ وہ فلاں کے لئے تھا۔“

یعنی جب تم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے لگتو وصیت کرنے لگو، جب کہ یہ مال تمہارے ورثہ کو ہونے والا ہی ہے۔

امام ترمذی (الوصایا: ۲۱۲۳) نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اس شخص کی مثال جو موت کے وقت آرا کرنا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اس وقت بدیدہ کرتا ہے جب آسودہ ہو جاتا ہے۔“

وصیت شروع کرنے کی حکمت

شرعی اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ وصیت جائز نہ ہو، کیوں کہ اس کا تعلق اس مدت سے ہے جب وصیت کرنے والے کا حق اس کے مال میں منقطع ہو جاتا ہے، کیوں کہ موت اس کی ملکیت کو ختم کرنے والی ہے، لیکن حکیمانہ شریعت نے وصیت کی اجازت دی ہے، کیوں کہ اس میں وصیت کرنے والے، اس کے رشتے داروں اور معاشرے کا مفاد ہے، وصیت کرنے والے کا مفاد یہ ہے کہ وصیت پر اجزؤ ثاب ملتا ہے اور موت کے بعد اس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔

اس کے رشتے داروں کا مفاد اس لئے ہے کہ عام طور پر وصیت ان رشتے داروں کو کی جاتی ہے جو اسلامی شریعت کے نظام وراثت کے بموجب وارث نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ وہ وصیت کی وجہ سے تھوڑے سے مال کے مستحق ہو جاتے ہیں، عام طور پر یہ لوگ اس کے ضرورت مند رہتے ہیں۔

معاشرے کا مفاد اس لئے ہے کہ وصیت خیر کے عمومی راستوں میں خرچ کرنے کا ایک دروازہ ہے مثلاً مساجد، مدارس، کتب خانے اور شفا خانے وغیرہ اور عمومی جہتوں میں خرچ کرنے کی ایک راہ ہے مثلاً فقراء، یتام اور علماء۔

اسی وجہ سے وصیت اسلامی نظام میں معاشرے کی کفالت کے قوانین اور اصولوں میں سے ہے، اور اس میں جو خیر و بھلائی اور فائدہ ہے وہ مخفی نہیں ہے۔

وصیت کا حکم

شروع اسلام میں والدین اور رشتے داروں کو پورے مال کی وصیت کرنا ضروری تھا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”مُحِبَّبٌ عَلَیْكُمْ إِذَا خَضَرَ أَحَدُكُمْ السُّوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِينَ“ (بقرہ: ۱۸۰) تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت آئے اگر وہ مال چھوڑے والدین اور اقربا رشتے داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ وصیت کو، یہ متفقین پر فرض ہے۔

لیکن وجوب کا حکم کی امتیوں وراثت کی امتیوں اور احادیث مبارکہ سے منسوخ ہو گیا اور خیر

کے میدانوں میں وصیت کرنا ایک تہائی یا اس سے کم مال میں غیر وارث کے حق میں مستحب ہے۔

امام ابو داؤد (الوصایا: ۲۸۹) اور امام ترمذی (الوصایا: ۲۱۸) نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”أَنَّ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ“ وصیت اسی طرح تھی یہاں تک کہ وراثت کی امتیوں نے اس کو منسوخ کر دیا۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی اونٹنی پر خطاب کیا جب کہ میں اس کی گردن کے اندر دینی حصے کے بچھتا اور وہ اونٹنی چگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں پر گر رہا تھا، پس میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ عز وجل نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا کیا ہے، پس وارث کے لئے وصیت نہیں ہے، پھر بستر والے کا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہے۔“ (ترمذی: الوصایا: ۲۲۴، نسائی: الوصایا: ۲/۳۷۷)

”اس کے لئے پتھر ہے“ کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں: ایک یہ کہ اس کے لئے پتھر ہے یعنی اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا مفہوم یہ کہ اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو شریعت میں رحم کہتے ہیں جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر سکے اسلام میں رجم کی سزا ہے۔ ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔“

(ابوداؤد، الوصایا: ۲۸۷)

وصیت کے دوسرے احکام

خیر کی راہوں میں غیر وارث کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے، لیکن بعض حالات میں وصیت کرنا واجب ہوتا اور کبھی حرام، کبھی جائز اور کبھی مکروہ۔

کب وصیت کرنا واجب ہے؟

اس وقت وصیت کرنا واجب ہے جب آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شرعی حق ہو مثلاً زکوٰۃ اور حج باقی ہو اور وصیت نہ کرنے پر یہ حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اسی طرح کسی شخص کا حق

ہو مثلاً امانت اور قرض ہو، کیوں کہ اگر وہ نہیں بتائے گا تو اس بارے میں معلوم نہیں رہے گا۔

سب: کب وصیت کرنا حرام ہے؟

ان چیزوں کی وصیت کرنا حرام ہے جن کا استعمال شریعت میں حرام ہے مثلاً شراب یا عمومی اخلاق کو لگاڑنے والے منصوبوں میں خرچ کرنے کی وصیت کرے تو یہ وصیت باطل ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔

والدین کو نقصان پہنچانے اور ان کو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ حصے کو اپنے سے روکنے کے ارادے سے وصیت کرنا بھی حرام ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَخَصِرَ فَضَاؤُ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" (نساء: ۱۲) جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے تاکید کی حکم ہے اور اللہ علم والا اور حلم والا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مروا و مروا ساتھ سال تک اللہ کی اطاعت کا کام کرتے ہیں پھر جب ان کو موت آتی ہے تو وہ وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔" پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی: "مِن بَعْدُ وَصِيَّةٍ يُؤْصِي بِهَا أَوْ ذِينَ غَيْرُ فَضَاؤُ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" (نساء: ۱۱) وصیت پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے تاکید کی حکم ہے اور اللہ علم والا اور حلم والا ہے۔ انھوں نے وَلِذَلِكَ الْفُزُ الْعَظِيمُ تک تلاوت کی۔ (ابو داؤد ۲۸: ۲۸۱۸، الوصایا ہرمدی: الوصایا: ۲۱۱۸)

مکمل آیتیں اس طرح ہیں: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفُزُ الْعَظِيمُ" (نساء: ۱۱-۱۳) یہ اللہ کے حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

ج: جائز وصیت

دوست یا مالدار کے لئے وصیت کرنا جو عالم یا صالح نہ ہو، اگر وصیت میں نیکی اور صلہ رحمی کی نیت کے ساتھ یہ وصیت مستحب ہوگی کیوں کہ اس میں اطاعت کے معنی پائے جاتے ہیں۔

د- مکروہ وصیت

اگر وصیت کرنے والے کے پاس مال کم ہو اور اس کے فقیر وارثوں کو مال کی ضرورت ہو تو وصیت کرنا مکروہ ہے، اسی طرح فاسقوں اور گنہگاروں کے لئے اس وقت وصیت کرنا مکروہ ہے جب وصیت کرنے والے کو غالب گمان ہو کہ وہ اس مال کے ذریعے اپنے گناہوں میں مدد لیں گے۔

وصیت کے ارکان اور ہر رکن کی شرطیں:

وصیت کے چار مندرجہ ذیل ارکان ہیں:

وصیت کرنے والا، جس کے لئے وصیت کی جائے، وصیت کردہ چیز اور وصیتہ۔ ان ارکان میں سے ہر رکن کی چند شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔

اس شخص کی وصیت صحیح ہے جس میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں:

۱۔ عقل مند ہو، یہ شرط پایا جانا ضروری ہے، خصوصاً ہدیوں اور خیرات میں، چنانچہ پاگل، بیوقوف کی وصیت صحیح نہیں ہے اور نہ ہی بوش کی اور نہ بے نشے میں وصیت صحیح ہے، البتہ نشہ عدا کیا ہو تو وصیت ہو جائے گی، کیوں کہ یہ لوگ اپنی عقل کھودیتے ہیں، جب کہ عقل مکلف بنانے کی بنیاد ہے، اسی وجہ سے وہ خیرات کرنے کی اہلیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

ب۔ بالغ ہو، کیوں کہ مکلف ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے، اس بنیاد پر بچے کی وصیت صحیح نہیں ہے، چاہے وہ میز کیوں نہ ہو، کیوں کہ وہ خیرات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔

ج۔ وصیت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے کیوں کہ وصیت اپنے حق کو ہبہ کرنا ہے، جس میں ہبہ کرنے والے کی رضا مندی اور اختیار رہنا ضروری ہے۔

و۔ آزاد ہو، چنانچہ غلام کی وصیت صحیح نہیں ہے، وہ مکمل طور پر غلام ہو یا مدبر ہو یا مکلف، کیوں کہ غلام مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اور اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کے آقا کی ملکیت ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا شرطوں کی بنیاد پر مندرجہ ذیل لوگوں کی وصیت صحیح ہوتی ہے:

۱۔ کافر، کیوں کہ وہ خیرات دینے کا اہل ہے۔

۲۔ یتیم کی وصیت جس پر باندی لگائی گئی ہو، کیوں کہ اس کا اعتبار کرنا صحیح ہے اور اس کو موت کے بغیر ثواب کی ضرورت ہے۔

جس کے لئے وصیت کی جائے اس کی شرطیں:

موصیٰ لک دو متین ہیں: ایک متین اور دوسرا غیر متین۔

ان میں سے ہر ایک کی مخصوص شرطیں ہیں:

متین موصیٰ لک کی شرطیں

متین موصیٰ لک کے لئے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ وصیت کرنے والے کی موت کے وقت موصیٰ لک کی ملکیت کا تصور ممکن ہو، چنانچہ مرے ہوئے شخص کے حق میں وصیت صحیح نہیں ہے اور نہ کسی چوپائے کے حق میں، کیوں کہ مردار ملکیت کا اہل نہیں ہے، اسی طرح چوپایہ بھی مالک نہیں بن سکتا، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب وہ چوپایہ کے لئے وصیت کی تفصیل بیان نہ کرے، اگر تفصیل بیان کرے کہ چوپائے کے چارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تو یہ وصیت صحیح ہے، اس صورت میں وصیت چوپائے کے مالک کے لئے ہوگی کیوں کہ اس کو چارہ دینے کی ذمہ داری مالک پر ہے اور وصیت کرنے والے کی غرض کی رعایت کرتے ہوئے چوپائے کے چارے پر وصیت کو خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق وصیت کے وقت موجود حمل کے لئے وصیت کرنا صحیح ہے، اور یہ وصیت اس صورت میں نافذ کی جائے گی جب یہ حمل چھ مہینے سے کم مدت میں زندہ

پیدا ہو جائے اور اس میں پائیدار زندگی پائی جائے کیوں کہ یہ حمل کی کم سے کم مدت ہے۔

ب۔ معصیت نہ ہو، چنانچہ کافر کے لئے مسلم غلام دینے کی وصیت کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ مسخف دینے کی وصیت کرنا جائز ہے، اس طرح اہل حرب کو ہتھیار یا مال دینے کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ ان سبھی امور میں معصیت پائی جاتی ہے۔

ج۔ موصیٰ لک متین ہو، چنانچہ ان دو لوگوں میں سے کسی ایک کے لئے وصیت صحیح نہیں ہے کیوں کہ موصیٰ لک مجہول ہے، موصیٰ لک سے ناواقفیت وصیت کی ہوئی چیز کو اس کے حوالہ کرنے سے مانع ہے چنانچہ اس وصیت کا فائدہ نہیں ہے۔

د۔ موصیٰ لک وصیت کے وقت موجود ہو چنانچہ ہونے والے حمل کے لئے وصیت صحیح نہیں ہے اور نہ ایسی مسجد کے لئے جو تعمیر کی جائے والی ہو۔

متین وصیت میں مسجد کی تعمیر، سنے سرے سے یا تریم یا اس کے مصالح و مفادات شامل ہیں۔

مسجد کے معنی میں مدرسہ، ہوائے اور شفا خانہ داخل ہے، کیوں کہ اس میں ثواب ہے۔ اگر مطلقاً وصیت کرے مثلاً کہے: میں نے اس مسجد کے لئے وصیت کی اور تعمیر وغیرہ اس کے مصالح میں سے کسی مصلحت کا تذکرہ نہ کرے تو وصیت صحیح ہو جائے گی اور اس کو مسجد کے مفادات میں خرچ کیا جائے گا کیوں کہ عرف کا تقاضا یہی ہے۔

مذکورہ شرطوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قاتل کے لئے وصیت صحیح ہے کیوں کہ یہ عقد کے ذریعہ مالک بنانا ہے تو یہہہ کے مشابہ ہو گیا، اسی طرح وارث کے لئے بھی وصیت کرنا صحیح ہے اگر باقی وارثین اس کی اجازت دیں، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔

غیر متین موصیٰ لک کی شرطیں

غیر متین مثلاً کسی عمو، جہت مثلاً فقراء، علماء، مساجد اور مدارس وغیرہ کے لئے وصیت میں شرط یہ ہے کہ وصیت کسی معصیت کے لئے نہ ہو، چنانچہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ قائم کرنے یا سینما وغیرہ تعمیر کرنے کے لئے وصیت صحیح نہیں ہے کیوں کہ ایسی جگہوں پر وقف

ضائع ہوتا ہے اور لوگ اپنے مفادات و مصالح اور اپنی ذمے داریوں کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں۔

جن میدانوں میں وصیت کرتا جائز ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اللہ کی راہ میں۔ اگر کوئی کہے: میں نے اپنا ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں وصیت کی تو اس کی وصیت صحیح ہوگی کیوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب کا کام ہے اور یہ وصیت زکوٰۃ کے حق دار مجاہدین میں صرف کی جائے گی جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: ”اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّسْلِيَةِ وَالتَّحِيُّنِ عَلَیْهَا وَالتَّوَلَّاهُ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالتَّحَارِيْرِ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِّنْ لِّلّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ“ زکوٰۃ و فقراء، مسکینوں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں، تالیف قلوب کیے جانے والوں، غلاموں، قرض داروں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور ذاکر حکمت والا ہے۔ (توبہ ۶)

کیوں کہ شریعت کے عرف میں یہ نام ان ہی کے لئے ثابت ہے چنانچہ وصیت کرنے والے کی اس بات کو ان ہی پر محمول کیا جائے گا۔

ب۔ علماء، اگر کوئی اپنے مال میں سے ایک لاکھ روپے علماء کے لئے وصیت کر دے تو اس کی وصیت صحیح ہوگی کیوں کہ علماء مالک بننے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ان پر خرچ کرنا شریعت اسلامی کے نزدیک ثواب کا کام ہے، لیکن یہ وصیت شریعت اسلامی کے علماء پر صرف کی جائے گی، مثلاً مفسرین، محدثین، فقہاء اور علماء، عقائد وغیرہ دوسرے دینی علوم و فنون کے علماء کیوں کہ عرف عام میں ان ہی کو علماء کہا جاتا ہے، چنانچہ اس وصیت میں سے ادباء، انجمنیروں اور ڈاکٹروں اور ان کی طرح دوسرے دنیوی مواد کے علماء کو نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ عرف عام میں ان کو علماء نہیں کہا جاتا ہے، اگر عرف تبدیل ہو جائے اور عالم ہر اس شخص کو کہا جائے لگے جو کسی بھی فن میں سندرک حامل ہو تو اس وقت علماء کے لئے وصیت ہر قسم کے عالم میں صرف کی جائے گی، پھر علمائے شریعت کی تخصیص نہیں رہے گی۔

ج۔ فقراء، ان میں مسکین بھی شامل ہیں، اسی طرح اگر کوئی مسکین کے لئے وصیت کرے تو اس میں فقراء بھی شامل ہوں گے، ان میں سے تین کو دینا کافی ہے کیوں کہ کم از کم جمع تین ہے۔

د۔ آل بیت (حضور ﷺ کے خاندان والے) اگر کوئی کہے: میں نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت رسول اللہ ﷺ کے خاندان والوں کے لئے کی تو وصیت کیا ہوا مال بنو ہاشم اور بنو مطلب سے تعلق رکھنے والوں کو دیا جائے گا اور ان میں سے بھی تین پر اکتفا کرنا جائز ہے۔

ہ۔ قریبی رشتے دار: اس میں وصیت کرنے والے کا ہر قریبی رشتہ دار داخل ہے چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے، البتہ اس میں وارثین شامل نہیں ہیں۔

و۔ حج اور عمرہ: اگر کوئی کہے: میں نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ روپے حج اور عمرہ کے لئے وصیت کر دی تو یہ وصیت صحیح ہے، کیوں کہ حج اور عمرہ ثواب کا کام ہے اور یہ مال حج اور عمرہ کرنے والوں کو دیا جائے گا۔

اگر کوئی وصیت کرے کہ اس کی طرف سے حج کیا جائے تو اس کی وصیت صحیح ہے اور اس کی طرف سے اس کے شہر یا میقات سے حج کیا جائے گا جیسے وہ وصیت کرے، اگر وہ مطلقاً کہے اور جگہ کی تعیین نہ کرے تو کم سے کم دہرے پر محمول کرتے ہوئے اس کی طرف سے میقات سے حج کیا جائے گا اور عام طور پر لوگوں کا عمل یہ ہے کہ وہ میقات سے حج کرتے ہیں، اگر یہ عمومی تبدیل جائے اور یہ عرف تبدیل ہو جائے تو عرف پر عمومی عمل کرتے ہوئے وصیت کرنے والے کے شہر سے حج کیا جائے گا جیسا کہ آج کل یہ عمارات ہے۔

موسیٰ بہ (وہ چیز جس کی وصیت کی جائے) میں چند شرطوں کا پلایا جانا ضروری ہے، اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو وصیت صحیح ہو جاتی ہے، اگر شرطیں نہ پائی جائیں تو وصیت کا عہد ہوگی۔

یہ شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ موسیٰ بالیسی چیز ہو جس سے فائدہ اٹھانا حلال ہو چنانچہ ایسی چیزوں کی وصیت صحیح نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھانا حرام ہو مثلاً مہو و لعب کے آلات اور جو بے کاساز و سامان وغیرہ۔

ب۔ وہ چیز منتقل کی جاسکتی ہو، چنانچہ قصاص کی وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح حق شفعہ کی وصیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس کو منتقل نہیں کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اس کا مستحق اس کو منتقل نہیں کر سکتا ہے۔

مذکورہ دو شرطوں کی بنیاد پر مندرجہ ذیل امور میں وصیت صحیح ہے:

۱۔ مہجول مال کی وصیت کرنا صحیح ہے مثلاً پیٹ کے محل اور تھن میں موجود دودھا و دیگر برکی کی پیٹ پر موجود اُون کی وصیت کرنا، کیوں کہ وارثان ان چیزوں میں حقیقی مالک کا نائب بن جاتا ہے، اس طرح موصیٰ لہ بھی اس کے نائب بن جاتا ہے اور خود وصیت مہجول چیز پر منتقل ہوتی ہے۔

ب۔ وصیت کے وقت معدوم چیز کی بھی وصیت صحیح ہے، تا کہ لوگوں پر نری کی جائے اور ان پر وسعت کی جائے، چنانچہ معدوم کی وصیت صحیح ہے جیسے مہجول کی وصیت صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیع مسلم، مساقاۃ اور کرایہ سے معدوم کی ملکیت حاصل کرنا صحیح ہے، یہی مسئلہ وصیت کا بھی ہے۔

ج۔ ہمہ چیز کی وصیت صحیح ہے، مثلاً کہے: میں نے اپنے دو کپڑوں میں سے ایک کی وصیت کی، کیوں کہ وصیت میں جہالت کا احتمال ہوتا ہے، وارثان دونوں میں سے ایک کو متعین کرے گا۔

د۔ وقتی طور پر اور ہمیشہ کے لئے صرف منافع کی وصیت کرنا بھی صحیح ہے، کیوں کہ یہ مال ہے جو عوض کے مقابل ہوتا ہے، اسی طرح منافع کو چھوڑ کر صرف عین چیزوں کی بھی وصیت کرنا صحیح ہے کیوں کہ موصیٰ لہ کو عین چیز کرایہ یا عاریت وغیرہ پر دے کر بیع یا بیعہ یا جاسکتا ہے، اسی بنیاد پر عین چیز کی وصیت کسی ایک کے لئے اور منفعت کی وصیت دوسرے کے لئے صحیح ہے مثلاً گھر کی ملکیت کی وصیت زید کے لئے کرے اور وہاں رہنہ کی وصیت خالد کے لئے۔

ھ۔ ایسی نجات کی وصیت کرنا صحیح ہے جس سے فائدہ اٹھانا حلال ہو مثلاً سدھایا ہوا کتا، کوبرا اور محترم شراب، یہ وہ شراب ہے جو سر کے پٹانے کی غرض سے چھوڑی جائے، کیوں کہ وراثت میں اس کا منتقل ہونا ثابت ہے۔

ایجاب و قبول کی شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ وصیت صریح یا کنایہ لفظ سے ہو۔

صریح یہ ہے کہ کہے: میں نے ایک ہزار روپیوں کی وصیت کی، یا کہے: میری موت کے بعد اس کو ایک ہزار روپے دے دو، یا کہے: میری موت کے بعد اس کو دو، یا کہے: یہ میری موت کے بعد اس کے لئے ہے، صریح لفظ سے وصیت منقطع ہو جاتی ہے اور صرف اس لفظ کے کہنے سے صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ اس نے وصیت کی نیت نہیں کی ہے۔

اس حکم میں کوٹنے کا سمجھ میں آنے والا اشارہ بھی ہے۔

کنایہ میں لفظ کے ساتھ نیت کا رہنا ضروری ہے کیوں کہ اس لفظ میں وصیت کے علاوہ دوسرے امور کا بھی احتمال رہتا ہے، چنانچہ نیت سے لفظ کے مراد لیے ہوئے معنی کی تعین ہوتی ہے، کنایہ یہ ہے کہ مثلاً کہے: میری یہ کتاب زید کے لئے ہے۔ جو کذا نہیں ہے اس کی تحریر کنایہ یہ جس سے وصیت نیت کے ساتھ منقطع ہوتی ہے جیسا کہ خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔

ب۔ موصیٰ لہ قبول کرے، اگر وصیت کسی متعین شخص یا اشخاص کے لئے ہو، اگر وصیت عمومی جہت مثلاً فقیروں یا علماء وغیرہ کے لئے ہو تو قبول کرنے کی شرط نہیں ہے، کیوں کہ اس میں دشواری ہے، اس وقت وصیت کرنے والے کا انتقال ہونا ضروری ہے۔

ج۔ وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد موصیٰ لہ قبول کرے، وصیت کرنے والے کی زندگی میں اس کے قبول کرنے یا رد کرنے کا اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ انتقال سے پہلے اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے۔

اسی بنیاد پر اگر وصیت کرنے والے کی موت سے پہلے ہی موصیٰ لہ کا انتقال ہو جائے تو وصیت باطل ہو جائے گی کیوں کہ وصیت، وصیت کرنے والے کے انتقال سے پہلے لازم نہیں ہوتی ہے، اگر وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد موصیٰ لہ کا انتقال ہو جائے لیکن ابھی اس نے وصیت کو قبول نہ کیا ہو تو قائم مقام ہوں گے وہ قبول کریں تو وہی اس کے وارث ہوں گے۔

وصیت کے حدود

اُن وصیت کرنے والے کے لئے ضروری ہے اور اس سے یہ درخواست کرنا مستحب ہے کہ وہ اپنی وصیت میں ایک تہائی سے اضافہ نہ کرے یہ حکم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنیاد پر ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے اس مرض میں میری عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے قریب پہنچ گیا تھا، کہا: اللہ کے رسول! میں جس تکلیف کا شکار ہوں آپ کو کچھ کہے ہیں جب کہ میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے دو تہائی مال کو صدقہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا: کیا میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، ایک تہائی مال اور ایک تہائی بہت ہے، تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ دو کہ وہ لوگوں سے جھگڑا نہ لگتے پھر میں تم اللہ کی رضامندی کے لئے جو بھی خرچ کرتے ہو تم کو اس پر اجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جو تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو (یعنی مال کا نصف)۔ (تہذیب اصحاب، ۱: ۱۲۸، بخاری، ۲۵۹۹)

اب مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والا رسول اللہ ﷺ کی وصیت کی مخالفت کرے اور ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟

علمائے شافعیہ نے کہا ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا شرعی اعتبار سے مکروہ ہے، لیکن صحیح ہے، البتہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اگر وارثین اجازت دے تو نافذ کی جائے گا، اگر یہ لوگ زیادہ کر دہیں تو بالا حاق زیادہ کی وصیت باطل ہو جائے گی، کیوں کہ ایک تہائی سے زیادہ کی مقدار وارثوں کا حق ہے، اگر وہ اجازت دیں تو نافذ ہو جائے گی تا کہ وصیت کرنے والے کے زائد تصرف کو پورا کیا جائے۔

اگر وصیت کرنے والے کے وارثین نہ ہو اور وہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے تو ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت باطل ہوگی کیوں کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے چنانچہ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔

اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے: وصیت کا ایک تہائی مال سے کم ہونا مستحب ہے، کیوں

کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک تہائی اور ایک تہائی بہت ہے“ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے وارثین کو مال دار چھوڑو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ان کو خربیب چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔“

ب۔ مال کا اعتبار وصیت کرنے والے کی موت کے وقت ہوگا، وصیت کے وقت نہیں، کیوں کہ وصیت انتقال کے بعد مالک بنانا ہے۔

اگر کوئی ایک ہزار روپے کی وصیت کرے اور وصیت کے وقت اس کے پاس تین ہزار روپے ہوں، جب کہ اس کے انتقال کے وقت صرف دو ہزار ہی باقی بچیں تو وہ ہزار میں ایک تہائی وصیت ثابت ہوگی اور باقی رقم کی وصیت کا نفاذ وارثین کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ اجازت دیں گے تو وصیت نافذ ہوگی، اگر رد کر دیں تو زائد وصیت باطل ہو جائے گی۔

ج۔ میت پر موجود قرض کو ادا کرنے کے بعد ایک تہائی کا اعتبار ہوگا۔

اگر کوئی ایک تہائی مال کی وصیت کرے تو اس کے قرض کما کر ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں ایک تہائی وصیت نافذ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میراث کے بارے میں فرماتا ہے: ”مَنْ بَعْدَهُ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ قَدِينٌ“ (نساء: ۱۱) وصیت پورا کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔

بالا جماع قرض وصیت پر مقدم ہے، اگر اس پر اتنا قرض ہو کہ پورا مال ختم ہو جائے تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر وصیت کرنے والا اپنے مرض الموت میں اتنی وصیتیں اور خیرات کرے جو اس کے ایک تہائی مال سے زائد ہو اور وارثین زائد کی اجازت نہ دیں تو مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق وصیتیں اور خیرات کو نافذ کیا جائے گا۔

اگر ان خیرات میں سے بعض مکمل ہوں اور بعض معلق ہو تو مکمل کو معلق پر مقدم کیا جائے گا، کیوں کہ مکمل لازم ہے، اس سے رجوع ممکن نہیں ہے، برخلاف معلق کے، اس سے رجوع ممکن ہے، اگر کوئی ایک ہزار کی قیمت کا گھر وقف کر دے اور اپنی موت کے بعد ایک ہزار کی وصیت کرے اور موت کے وقت اس کی وراثت تین ہزار ہوں تو وقف کو مقدم کیا

جائے گا اور وصیت کا عدم ہوگی، البتہ وارثین اجازت دیں تو وصیت نافذ ہوگی کیوں کہ مرض الموت میں خیرات کو وراثت کے ایک تہائی سے دیا جائے گا۔

۲۔ اگر اس کے تمام خیرات موت کے بعد متعلق ہوں اور وہ ایک تہائی سے زیادہ ہوں اور وارثین زیادہ کی اجازت بھی نہ دیں تو ایک تہائی کو حصوں کے بقدر تمام کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

اگر کوئی زید کے لئے سو، خالد کے لئے پچاس اور عمرو کے لئے پچاس کی وصیت کرے اور اس کا ایک تہائی مال ایک سو ہوتا ہو تو زید کو پچیس، خالد کو پچیس اور عمرو کو پچیس دے جائیں گے۔

۳۔ اگر مرض الموت میں کئی مکمل خیرات جمع ہو جائیں مثلاً وقف اور صدقہ اور ان سب کو ملایا جائے تو ایک تہائی سے بڑھ جائے تو پہلے کو دوسرے پر مقدم کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک تہائی مال ختم ہو جائے، اس میں وارثین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

۴۔ جب مرض الموت میں مکمل خیرات جمع ہو جائیں اور وہ ایک ساتھ کئے ہوئے ہوں تو قیمت کے ذریعے ایک تہائی مال ان خیرات کے درمیان تقسیم کیا جائے گا کیوں کہ ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔

وارث کے لئے وصیت کے احکام و مسائل

۱۔ وصیت میں اصل یہ ہے کہ غیر وارث کے لئے ہو، کیوں کہ اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا اور زندگی میں جو کام نہیں کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے، اور وارث وراثت سے اپنا حصہ پاتا ہے۔

اگر وصیت کرنے والا اس کی مخالفت کرتے ہوئے وارث کے لئے وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کا کیا حکم ہے؟

مسئلہ شافعی کا مفتی بقول یہ ہے کہ اس طرح کی وصیت جائز ہے، لیکن وارث کے حق میں اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا جب تک دوسرے وارثین اس کی اجازت نہ دیں، اگر وہ

اجازت دیں گے تو یہ وصیت نافذ کی جائے گی۔

یہ حکم نبی کریم ﷺ کے اس فرمان سے اخذ کر رہے ہیں: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔“ (ترمذی، الوصایا: ۴۱۴، ابوداؤد: ۴۸۷۰، دونوں نے یہ روایت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے)

امام دارقطنی (۱۵۲/۴) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وارثین چاہیں۔“ اسی طرح علماء نے وارث کے لئے وصیت کا قیاس ایک تہائی سے زائد کی اجنبی کے لئے وصیت پر قیاس کیا ہے، اور اس بنیاد پر کہا ہے: ایک تہائی سے زائد کی وصیت وارثین کی اجازت پر موقوف ہے، اسی طرح وارث کے لئے وصیت کا بھی یہی حکم ہے۔

ب۔ اگر کوئی اپنے کسی وارث کو وصیت کرے تو وصیت کرنے والے کی زندگی میں وارثین کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ وصیت کرنے والے کی زندگی میں ان کو وارث کا کچھ بھی حق نہیں ہوتا، جس طرح کہ موصی لہ کو بھی کوئی حق نہیں رہتا ہے۔

جو وارث وصیت کرنے والے کی زندگی میں قبول کرے تو اس کو اس کے انتقال کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے، اسی طرح اگر کوئی اس کی زندگی میں قبول نہ کرے تو اس کی موت کے بعد قبول کرنا بھی جائز ہے۔

ج۔ وصیت کرنے والے کے انتقال کے وقت موصی لہ کے وارث ہونے کا اعتبار ہوگا، اس کی وصیت کے وقت کا نہیں، اگر کوئی اپنے بھائی کے لئے وصیت کرے اور وصیت کے وقت اس کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر مرنے سے پہلے اس کو اولاد ہو جائے تو یہ صحیح ہے اور نافذ بھی کی جائے گی کیوں کہ یہ وصیت غیر وارث کے حق میں ہے، کیوں کہ وصیت کرنے والے کے انتقال کے وقت اس کا بچہ موجود ہے، اور زینہ اولاد ہونے کی صورت میں بھائی کو وراثت نہیں ملتی ہے۔

د۔ اگر بعض وارثین کسی وارث کے لئے وصیت کی اجازت دیں اور دوسرے وارثین اس کا انکار کر دیں تو ہر ایک کو فیصلے کا اختیار ہے، اس صورت میں انکار کرنے والے

کے حصے میں وصیت رد کی جائے گی اور اجازت دینے والوں کے حصے میں نافذ کی جائے گی، یہ وارث میں ان کے حصوں کے بقدر نافذ کیا جائے گا۔

۱۔ اگر کوئی اپنے مرض الموت میں کسی وارث کو کوئی چیز ہدیہ میں دے یا اس پر وقف کر دے یا اس کا کوئی قرض معاف کر دے تو اس کا حکم بھی وارث کے حق میں وصیت کی طرح ہی ہوگا، اگر وارثین اجازت دیں گے تو اس کو نافذ کیا جائے گا۔

وصیت سے رجوع کا حکم

وصیت جائز عقود میں سے ہے، لازم عقود میں سے نہیں مثلاً عقد بیع اور عقد نکاح، اسی بنیاد پر وصیت کرنے والے کو اپنی وصیت سے رجوع کرنا صحیح ہے، پوری وصیت سے بھی رجوع کر سکتا ہے اور وصیت کے بعض حصے سے بھی، اور اس میں تبدیلی کرنے اور اس میں شرطوں اور قیود کا اضافہ کرنے کا بھی اس کو حق ہے، کیوں کہ جس مال کی اس نے وصیت کی ہے ابھی اس کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے، جب تک وہ زندہ ہے، وہ مال اس کی ملکیت ہے، چنانچہ اس کو مال میں جس طرح چاہے تصرف کرنے کا حق ہے۔

وصیت سے رجوع کا طریقہ کیا ہے؟

وصیت سے ایسے لفظ کے ذریعے رجوع کرنا صحیح ہے جو اس پر دلالت کرے مثلاً: میں نے وصیت کو باطل کیا یا میں نے وصیت سے رجوع کیا یا میں نے وصیت کو فسخ کیا یا کہے: یہ میرے وارثوں کے لئے ہے۔

وصیت کی ہوئی چیز میں کوئی ایسا تصرف کرے جس سے وصیت کے باطل ہونا یا اس سے اعراض معلوم ہو جائے تو بھی وصیت سے رجوع مانا جائے گا مثلاً جس چیز کی وصیت کی ہو اس کو بیچ دے یا کسی کو ہدیہ میں دے یا قرض کے بالمقابل اس کو رہن میں رکھے اور اس کے حوالے کر دے، اس طرح کے تصرف کا مطلب اس کو کالعدم کرنا ہے، کیوں کہ ان میں سے بعض تصرفات میں یہ مال اس کی ملکیت سے چلا جاتا ہے اور بعض میں بیع کے لئے پیش کرنے کی طرح ہو جاتا ہے مثلاً رہن کی صورت میں ہوتا ہے، سابقہ

تقصیلات کی بنیاد پر چند احکام ذیل میں پیش کئے جا رہے ہیں۔

۱۔ اگر کوئی متعین گیبوں کے بارے میں وصیت کرے پھر اس کو دوسرے گیبوں کے ساتھ ملا دے تو اس کو رجوع مانا جائے گا کیوں کہ اس وصیت کردہ چیز کو غلط ملط کرنے کی وجہ سے موسیٰ لہ کے حوالے کرنا دشوار ہے۔

۲۔ اگر کوئی بوری میں سے ایک صاع گیبوں کی وصیت کرے پھر اس کے ساتھ اس سے اچھا گیبوں ملا دے تو اس کو رجوع مانا جائے گا، کیوں کہ اس نے ملا کر اس میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس زیادتی کے بغیر حوالے کرنا ممکن نہیں ہے۔

۳۔ اگر کوئی بوری میں سے ایک صاع گیبوں کی وصیت کرے پھر اس کو اس قسم کے گیبوں کے ساتھ ملا دے تو اس کو وصیت سے رجوع نہیں مانا جائے گا، کیوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح اگر اس سے گھٹیا گیبوں ملا دے تو بھی وصیت سے رجوع نہیں مانا جائے گا کیوں کہ یہ وصیت کردہ چیز میں عیب لگانے کی طرح ہو جائے گا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

۴۔ جب کوئی گیبوں کی وصیت کرے پھر اس کو بیچ دے، یا آٹے کی وصیت کرے پھر اس کو کوئلہ دے یا روٹی بنا دے، روٹی کی وصیت کرے پھر اس کو کالتے ہوتے کپڑے کو بیچے یا کپڑے کی وصیت کرے تو اس کو بیچے یا کسی زمین کی وصیت کرے پھر اس پر تعمیر کرے یا اس پر درخت لگائے تو ان سب چیزوں کو وصیت سے رجوع مانا جائے گا، اس کے دو مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

۱۔ موسیٰ لہ کی طرف سے وصیت کے حق دار بننے سے پہلے موسیٰ بہ کا نام ختم ہو جانا ہے، کو بیچے موسیٰ بہ کو تلف کرنے کی طرح ہے۔

۲۔ ان تصرفات کے دوران اس طرح کے تصرفات سے وصیت سے اعراض معلوم ہوتا ہے۔

ایصاء

ایصاء کی تعریف:

وصیت کی تعریف کے موقع پر ہم کہہ چکے ہیں کہ وصیت اور ایصاء کے ایک ہی معنی ہے، البتہ فقہاء نے ”ایصاء“ کو قاصر اور عاجز لوگوں کے امور کی نگرانی کے موضوع کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

اسی بنیاد پر ایصاء یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھروسہ مند شخص کو اپنی اولاد کی نگرانی کرنے، اپنی وصیت نافذ کرنے، اپنے قرضوں کی ادائیگی اور اپنی امانتوں کو لوٹانے وغیرہ کی ذمہ داری دے۔

وصی کی تعریف

گذشتہ تفصیلات سے وصی کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ہے جو بچوں کی نگرانی، امانتوں کو لوٹانے اور قرضوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری مالک کی طرف سے نیا بت میں اور اس کی طرف سے مکلف کرنے کی وجہ سے پوری کرے۔

ایصاء کا حکم

در اصل ایصاء مستحب ہے، البتہ کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے۔

امام اوزاعی نے لکھا ہے: ”یہ بات ظاہر ہے کہ اگر ولایت کا حق وارث نہ ہو تو اپنے بچوں کے سلسلے میں بھروسہ مند، باصلاحیت اور وجہ شخص کو وصیت کرنا والد پر ضروری ہے جب اس کو ایسا شخص ملے اور اس کو غالب گمان ہو کہ اگر اس نے وصیت نہ کی تو اس کے مال پر کوئی خائن قاضی یا کوئی دوسرا ظالم قبضہ کرے گا، کیوں کہ والد پر اپنے بچے کے مال کو ضائع ہونے سے حفاظت کا ضروری ہے۔“

علامہ باجوڑی رحمہ اللہ علیہ نے ”حاشیہ الباجوری“ میں لکھا ہے: ”مذکورہ ایصاء مستحب ہے سوائے اس حق کی ادائیگی میں جس کو ادا کرنے سے وہ فی الحال عاجز ہو اور اس پر کوئی کواہم بھی نہ ہو تو اس وقت وصیت کرنا واجب ہے، کیوں کہ اس کی وصیت نہ کرنے سے یہ حق ضائع ہو جائے گا۔“

گذشتہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایصاء اس صورت میں واجب ہے جب وصیت کرنے والے یا موسیٰ لہ کے حقوق ضائع ہونے کا خطرہ ہو اگر اس کو واضح کر کے بیان نہ کیا جائے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والے کو اس کی ذمہ داری نہ دی جائے۔

اسی طرح اس وقت بھی واجب ہے جب چھوٹے بچوں کے ضائع ہونے یا ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس صورت میں ان کے والد پر ایسے شخص کو وصیت کرنا ضروری ہے جس پر اس کو بھروسہ ہو تا کہ وہ ان کے امور کی نگرانی کرے اور ان کے مفادات کی رعایت رکھے۔

مذکورہ بالا امور میں سے کوئی چیز نہ ہو تو ایصاء مستحب ہی رہتا ہے۔

ایصاء شروع کرنے کی حکمت

ایصاء کو شروع کرنے کی حکمت اس کی ضرورت پیش آنا اور لوگوں کے مفادات اور مصلحتوں کو پورا کرنا ہے۔

کبھی انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے اور لوگوں کے درمیان مادی تعلقات رہتے ہیں مثلاً اس کے پاس امانتیں اور عاریت میں لی ہوئی چیزیں رہتی ہیں، کبھی اس پر قرض رہتا ہے، اس کی موت کے بعد ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کی نگرانی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اس کے عاجز بچے اور اولاد رہتی ہیں جن کو اپنے مالی امور میں تعریف کرنے کی صلاحیت اور قدرت نہیں رہتی، ان صورتوں میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جس میں ان امور کی نگرانی کرنے کی صلاحیت ہو تا کہ وہ ان امور کو انجام دے، اسی وجہ سے اسلام نے ایصاء کو شروع کیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔

وصی کی شرطیں

وصی کے لئے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

اُدوہ مکلف ہو یعنی عاقل اور بالغ ہو، کیوں کہ جو عاقل اور بالغ نہیں ہے اس کو خود ایسے شخص کی ضرورت رہتی ہے جو اس کی نگرانی کرے اور اس کو سنبھالے پھر اس کی ولایت کیسے صحیح ہے کہ وہ دوسروں کی نگرانی کرے؟!۔

ب۔ وہ آزاد ہو، کیوں کہ غلام اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو اس کا وصی ہونا صحیح نہیں ہے کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرے، چاہے اس کا آقا اس کی اجازت دے۔

ج۔ مسلمان ہو، کیوں کہ یہ مسلمان پر ولایت کا مسئلہ ہے، چنانچہ کافر کو مسلمانوں کے امور کی نگرانی کے لئے وصی بنانا صحیح نہیں ہے کیوں کہ وہ مقیم ہے اور اللہ نے اس کو مسلمانوں پر ولایت نہیں دی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کافر مان ہے: ”مِمَّا أَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَحْضِلُوا إِطْلَاقًا مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِلُونَكُمْ خِيَالًا“۔ (آل عمران: ۱۱۸) اے ایمان والوں! غیروں کو اپنا نازدار نہ بناؤ، وہ تمھاری برائی میں کی نہیں کرتے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَبِيتًا“۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۶) اور اللہ بگز کاٹھروں کو مومنوں پر راہ نہیں بنائے گا۔

لینکن ایک ذمی دوسرے ذمی کو وصی بنا سکتا ہے، اور ذمی مسلمان کو وصی بنا سکتا ہے۔

د۔ وہ عادل ہو، کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، اس میں صرف ظاہری عدالت کافی ہے یعنی اس کا ظاہری حال اس طرح ہو، چنانچہ فاسق کو وصی بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ایسا عدولیت اور امانت داری ہے اور فاسق امانت نہیں ہے۔

ھ۔ وصیت کردہ چیز میں تصرف کی اہلیت رکھتا ہو اور اس میں اس کی صلاحیت ہو چنانچہ بیوقوف، بیمار، بہت ہی بوڑھے، مجنوں، غافل وغیرہ کو وصی بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس طرح کے افراد کو ذمہ دار بنانے میں مصلحت اور مفاد نہیں ہے۔

مندرجہ بالا شرطوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل افراد کو وصی بنانا جائز ہے: ا۔ اندھا؛ کیوں کہ ان امور میں اس کو کوئی گناہ نہیں بنایا جاسکتا ہے جس کو وہ خود سے جان نہیں سکتا ہو

ب۔ عورت؛ کیوں کہ وہ تصرف کر سکتی ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹی حصہ رضی اللہ عنہا کو وصی بنایا۔ (ابوداؤد، ابویسایا: ۲۷۸۹) بلکہ عورت میں وصی کی تمام شرطیں پائی جاسکتی ہیں تو اس کو وصیت کرنا اولیٰ ہے کیوں کہ وہ اولاد پر زیادہ شفیق اور مہربان رہتی ہے۔

وصی اور ایسا عسے متعلق بہت سے احکام ہیں جن کو اختصار کے ساتھ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

وصی کو اپنے علاوہ دوسرے کو وصی بنانے کا حق نہیں ہے کیوں کہ وصیت کرنے والے نے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کے تصرف پر راضی نہیں ہوا ہے، یہ اس وقت ہے جب وصیت کرنے والا اطلاقاً وصی بنائے یا مکمل نہ بنائے کی بات کہے، البتہ اس کی اجازت دے گا دوسرے کو وصی بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

ب۔ وصی کو موت اور معلق ہونا جائز ہے، اگر کہے میں نے فلاں کو اپنے بچے کے بالغ ہونے تک یا میرے بھائی کے آنے تک وصی بنایا جائے تو یہ جائز ہے، اسی طرح اگر کوئی کہے: اگر میں مروں تو میں نے تم کو وصی بنایا تو یہ جائز ہے کیوں کہ وصی بنانے میں جہالت اور خطروں کا احتمال ہے جیسا کہ وصیت میں ہے، اور وصی بنانا امارت دینے کی طرح ہے، نبی کریم ﷺ نے غزوہ موتہ میں زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ۔ (بخاری، المغازی: ۳۰۱۳)

ج۔ اگر دو لوگوں کو وصیت کرے اور ان میں سے کسی کو تصرف میں تنہا آزادی نہ دے، بلکہ دونوں کے اجتماع کی شرط لگائے یا مطلقاً وصی بنائے مثلاً کہے: میں نے زید اور عمر کو وصی بنایا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو تنہا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، پہلے میں شرط پر عمل کرتے ہوئے اور دوسرے میں احتیاط کی خاطر، البتہ اگر وصی بناتے وقت وصیت کرنے والا ان دونوں میں سے ہر ایک کے انفرادی تصرف کی صراحت کر دے مثلاً کہے: میں نے تم دونوں میں سے ہر ایک کو وصی بنایا تو ان دونوں کو انفرادی طور پر تصرف کرنے کا حق ہے، کیوں کہ وصیت کرنے

والے کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔

وہ عقد ایصاء دونوں طرف سے جائز عقد ہے، اس لیے وہی کو خود جب چاہے ایصاء سے معزول ہونے کا حق ہے جیسا کہ وکالت میں ہوتا ہے کیوں کہ وہ وصیت کرنے والے کا وکیل ہے، لیکن اس صورت میں خود کو معزول کرنا صحیح ہے جب وہی وصیت کی نگرانی کے لئے متعین نہ ہو اور موسیٰ لہ کے مال کے تلف ہونے کا غالب گمان نہ ہو کہ کوئی ظالم ان کے مال پر قبضہ کرے گا، اگر یہ صورت حال ہے تو خود کو معزول کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے معزول کرنے کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا کیوں کہ اس میں یتیموں کے مفادات کی رعایت ہے اور ان سے اور ان کے مال سے خطرات کو دفع کرنا ہے۔

۱۔ بچوں کے امور کا وہی بنانے میں شرط یہ ہے کہ بنانے والے کو ان پر ولایت حاصل ہو مثلاً باپ اور دادا۔

چنانچہ دادا کی موجودگی میں باپ کو دادا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو وہی بنانے کا اختیار نہیں ہے کیوں کہ دادا کی ولایت شرعی طور پر ثابت ہے چنانچہ اس کو اپنے سے ولایت کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے مثلاً شادی کرنے کی ولایت۔

و۔ جب بچہ بالغ ہو جائے اور وہی سے خرچ کرنے میں جھگڑا ہو اور وہ دعوئی کرے کہ وہی نے اسراف کیا ہے تو وہی کی بات قسم لے کر مانی جائے گی کیوں کہ وہ ائمن ہے۔

اگر بچے کے بالغ ہونے کے بعد مال دینے کے سلسلے میں وہی سے جھگڑا ہو تو بچے کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، اس آیت کریمہ سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے: "فَإِذَا ذَقْنُمُ الْكَيْسَ أَمَرُوا النَّبِيَّ فَقَالُوا أَتَشْفِدُؤُنَا عَلٰی كَيْسٍ" (نساء: ۶۰) پس جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بناؤ۔

کیوں کہ وہی کے لئے یہ بات دشوار نہیں ہے کہ مال بچے کو دیتے وقت کسی کو گواہ بنانے یا بیہ وقار قائم کرے۔

علم میراث

علم میراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔

علم الفرائض کی تعریف

علم حقیقت کے مطابق کسی چیز کے ادراک کرنے کو کہا جاتا ہے۔

اسی طرح علم کا اطلاق حقیقت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ذہن کے حکم پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح مدون اصولوں اور واضح کردہ قانون پر بھی ہوتا ہے۔

فرائض، فریضہ کی جمع ہے، اس کے معنی حصے کے ہیں، علم میراث میں شریعت کی طرف سے حصے مقرر ہیں، اس لیے اس علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔

فرض کے لغوی معنی مقرر کرنے کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "فَنَصِّفْ مَا فَرَضْنَاهُ" (بقرہ ۲۳۷) یعنی وہ نصف حصہ جس کو تم نے مقرر کیا ہے۔

فرض کے شرعی معنی شریعت میں وارث کے لیے مقرر کردہ حصے کے ہیں۔

علم فرائض کے اصطلاحی معنی، میراث کے مسائل اور اس حساب کا علم ہے جس سے وراثت میں ہر حق والے کے حق کی معرفت حاصل ہو۔

علم فرائض کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے، ہمارے میراث کی جمع ہے، یہ بھی قول ہے کہ میراث اور وارث کی جمع ہے، میت سے جو وراثت حاصل کی جاتی ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔

یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے: "وَرِثَ فُلَانٌ غَيْرَهُ" جب کوئی اس کی وراثت سے کوئی چیز پائے تو اس طرح کہا جاتا ہے۔ یا اس کی وفات کے بعد کسی معاملے میں اس کا جانشین بن جائے، اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ" (آل عمران ۱۸۰) اور آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ کے لیے ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وارث متوفی کے مال کی ملکیت میں جانشین بن جاتا ہے۔

وراثت کی مشروعیت

وراثت اسلام میں شروع ہے اور قرآن وحدیث کے نصوص اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس میں بھی کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ جو کوئی اس کی مشروعیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے اور اسلام سے مرتد ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے: ”يُطْلَقُ جَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا“ (نساء ۷) مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قرابتی رشتے دار چھوڑیں اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قرابتی رشتے دار چھوڑیں، جو اس میں سے کم ہو یا زیادہ، یہ مقررہ حصہ ہے۔

اس موضوع پر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”جسے ان کے حق داروں تک پہنچاؤ، پس جو باقی بچے تو سب سے قرابتی مرد کے لیے“۔ (بخاری، الفرائض ۶۳۵، مسلم، الفرائض ۱۶۵، احکام، کتاب الفرائض ۳۳۳/۲) وراثت کی مشروعیت پر اجماع ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔

دین میں علم فرائض کا مقام و مرتبہ

اسلامی شریعت میں وراثت کے احکام کو نمایاں مقام حاصل ہے، کیوں کہ مال میں اسلامی نظام کا یہ بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کے احکام میں اکثر مسائل کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے: علم فرائض علوم میں سب سے افضل ہے یعنی علم اصول دین کے بعد، یہ علم تو حید اور اس سے متعلق اسلامی عقائد کی معرفت ہے۔

علم فرائض کی تعلیم و تعلم کی ترغیب

نبی کریم ﷺ نے علم میراث کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس سے لاپرواہی برتنے اور اعراض کرنے سے چوکنہ کیا ہے۔

احام کا حکم ۳۳۳/۴ کتاب الفرائض، انھوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے) نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”فرائض نیکو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیوں کہ میں ایسا شخص ہوں جس کی روح قبض ہونے والی ہے اور یہ علم بھی اٹھایا جانے والا ہے، اور حق تعالیٰ ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو لوگ جسے میں اختلاف کریں گے تو وہ اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا کسی کو نہیں پائیں گے“۔

احام ابن ماجہ نے صحیح سند (کتاب الفرائض ۲۵۱۹) سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرائض کو سکھو، کیوں کہ تمہارے دین میں سے ہے اور یہ نصف علم ہے اور یہ سب سے پہلا علم ہے جس کو میری امت سے چھینا جائے گا“۔ کہا گیا ہے کہ یہ نصف علم اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں: ایک زندگی کی حالت اور دوسری موت کی حالت، چنانچہ زندگی کی حالت کا تعلق نماز اور زکوٰۃ وغیرہ سے ہے اور موت کی حالت کا تعلق وراثت کی تقسیم اور وصیتوں وغیرہ سے ہے۔

علم میراث پر صحابہ اور فقہاء کی توجہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود علم فرائض کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے پر مسلسل توجہ دی ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: ”فرائض کو سکھو، کیوں کہ یہ تمہارے دین میں سے ہے“۔

صحابہ میں بعض افراد اس علم کے ماہر تھے اور دوسروں پر اتنا زور و فوجیت رکھتے تھے، مثلاً حضرت علی بن ابوطالب، حضرت عبداللہ بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ نبی کریم ﷺ نے زید بن ثابت کے سلسلے میں اس علم میں تفوق اور امتیاز کی کوئی دی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”تم میں علم فرائض کا سب سے بڑا ماہر زید بن ثابت ہے“۔ (ترمذی: المناقب ۹۳، ابن ماجہ: المقدمۃ باب فضائل اصحاب رسول اللہ ۱۵۴، مسند امام احمد: ۲۸۱/۳)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: ”جو فرائض کے بارے میں دریافت کرنا

چاہے تو وہ زید بن ثابت کے پاس چلا جائے۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے زید کے انتقال کے روز کہا: ”آج مدینہ کے عالم کا انتقال ہو گیا۔“

تا بعین رحمۃ اللہ علیہم نے اس علم کو بڑا مقام دیا ہے اور اس کو سیکھنے اور سکھانے پر بڑی توجہ دینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش پا کی پیروی کی ہے، ان میں سات فقہاء بڑے مشہور ہیں: سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، ابوبکر بن حارث بن ہشام، سلیمان بن یسار، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود۔

ان کے بعد تبع تابعین اور بعد والے علماء کرام اور فقہاء نے بھی اس علم پر ویسی ہی توجہ دی ہے، اللہ ان سبھوں پر رحم فرمائے اور اپنی وسیع جنّتوں میں ان کو بلند مقام عطا فرمائے اور ہم کو ان کے نفع پر چلنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نظام وراثت کو شروع کرنے کی حکمت

میراث کو شروع کرنے اور میراث کی وراثت کو اس کے وارثین میں تقسیم کرنے کی بہت سے حکمتیں ہیں، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ انسان کی فطرت کو راضی کرنا: کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں بچوں کی محبت رکھی جس میں انسان اپنی زندگی کی زینت، اپنی عمر کا امتداد اور اپنے بھائے بھائی کو دیکھتا ہے، اسی وجہ سے ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر تھکتا ہے، محنت کرتا ہے اور کوشش و جدوجہد کرتا ہے، اس جدوجہد اور سرگرمی سے زندگی خوش کوار ہوتی ہے، اور زندگی میں خیر پروان چڑھتا ہے، اگر دین و وراثت کو حرام قرار دیتا تو انسانی زندگی میں کام کرنے کی رغبت و خواہش ختم ہو جاتی اور وہ تنگ دل ہو جاتا، اس کی زندگی تاریک ہو جاتی، اور وہ اپنی کوشش کو ضائع ہوتے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہوئے دیکھتا جس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہوتا اور انسان کی خوشی ختم ہو جاتی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ (کہف ۳۶) مال اور بچے دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”زَيْنَ لِبَاسٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ“ (آل عمران ۱۴) لوگوں کے لیے عورتوں اور بچوں میں سے شہوات کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ ب: خاندان کے دائرے میں معاشرتی کفالت کی تکمیل ہوتی ہے، کیوں کہ وراثت کی راہ سے لوگوں کے پاس مال آتا ہے اور اس میں بڑا مفاد اور مصلحت ہے۔

ج: انسان کی موت کے بعد صلہ رحمی؛ کیوں کہ میراث میں حصہ میراث کے رشتے داروں؛ بھائی اور بہن وغیرہ کو ملتا ہے۔

علم فرائض کے مراجع

علم فرائض کے اصول و ضوابط اور احکام چار مندرجہ ذیل مصادر سے اخذ کردہ ہیں: قرآن کریم، حدیث نبویؐ، اجماع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہادات۔

علم فرائض کا مقصد

علم فرائض کا مقصد یہ ہے کہ میراث میں ہر وارث کا حق معلوم کیا جائے۔

علم فرائض کا موضوع

علم فرائض کا موضوع وراثت (ترکہ) ہے۔

ترکہ کی تعریف

ترکہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو میراث اپنی موت کے بعد چھوڑتا ہے یعنی منقولہ مال مثلاً سونا، چاندی، تمام کی نقدی اور فرنیچر وغیرہ، یا غیر منقولہ مثلاً زمین، گھر وغیرہ، یہ تمام چیزیں ترکہ کے لفظ میں داخل ہیں اور اس کو مستحقین میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔

میراث کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے

وراثتی نظام قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس بارے میں اس کی

شان نماز، زکوٰۃ اور حدود کے احکام کی طرح ہے، جس کو منطبق کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کرنا یا اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے زمانہ کتنا بھی زیادہ گزرے، کیوں کہ یہ حکیم اور حید کی طرف سے مشروع کردہ ہے، اس میں خصوصی اور عمومی مصلحتوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: **يُذَكِّرُكَ حَدُّهُ السَّيِّئَةِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ**
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِكًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (نساء ۱۳۱-۱۳۲) یہ اللہ کے حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

اللہ عز وجل کا یہ بھی فرمان ہے: **”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَنْصُرُوا لَهُ الْخِيفَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ**
صَلَّى صَلَاتًا مُمِيسًا“ (احزاب ۳۶) اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ان کے معاذ میں کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کریں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کبھی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔

میت کے ترکہ سے پانچ حقوق مندہ ذیل ترتیب سے متعلق ہوجاتے ہیں:

۱۔ وفات سے پہلے ترکہ میں موجود چیزوں سے متعلق قرض مثلاً رہن، چٹاں چہ جو کوئی رہن رکھے اور اس کو حوالے کرے اور وہ دوسرا کوئی مال ترکہ میں نہ چھوڑے پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اس قرض کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے گا، یہاں تک کہ میت کی تجہیز و تکفین پر بھی اس کو مقدم کیا جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی چیز خریدے اور اس پر قبضہ نہ کرے اور اس کی قیمت بھی ادا نہ کرے پھر اس کا انتقال ہو جائے تو بائع اس کا میت کی تجہیز و تکفین سے زیادہ حق دار ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا حق ہے یعنی وہ مال جس پر زکوٰۃ واجب ہو، کیوں کہ یہ مال زکوٰۃ کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے، چنانچہ اس کو تجہیز و تکفین پر مقدم کیا جائے گا۔

۲۔ میت کی تجہیز و تکفین

باقی قرضوں، وصیت نافذ کرنے اور وارثین کو ان کا حق دینے پر میت کی تجہیز و تکفین کو مقدم کیا جائے گا، کیوں کہ یہ ضروری امور میں سے ہے، جو میت کے حق سے انسان ہونے کے اعتبار سے متعلق ہوتا ہے، اس کو عزت و شرافت حاصل ہے، تاکہ اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔

مطلوبہ تجہیز و تکفین ہر وہ چیز ہے جو میت پر اس کی وفات کے وقت سے تدفین عمل میں آنے تک مشروع امور کے دائرے میں اسراف اور کنجوشی کے بغیر خرچ کیا جاتا ہے۔

میت کی تجہیز و تکفین میں ان لوگوں کی بھی تجہیز و تکفین شامل ہے جن کا نفقہ ان پر واجب ہے، مثلاً بیوی اور بچہ وغیرہ، اگر اس کی بیوی اس کے مرنے سے چند منٹ پہلے انتقال کر جائے یا اس کا چھوٹا بچہ اس سے چند لمحات پہلے مر جائے تو ان دونوں کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے کرنا ضروری ہے جس طرح ان دونوں کی زندگی میں اس پر ان کا نفقہ واجب تھا۔ اگر مرنا ہو شخص فقیر ہو، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاسکے تو اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ اس شخص پر ہوگا جس پر اس کی زندگی میں اس کا نفقہ واجب ہے، اگر یہ بھی مشکل ہو تو بیت المال اس کی تجہیز و تکفین کا ذمہ دار ہے، اگر بیت المال نہ ہو یا اس کے پاس مال نہ ہو تو مالدار مسلمانوں پر اس کی تجہیز و تکفین واجب ہے۔

۳۔ میت کے ذمے موجود قرض: تجہیز و تکفین کے بعد اور وصیت نافذ کرنے اور وراثت تقسیم کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، چاہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہو مثلاً زکوٰۃ، مذکر، ظہار، حقوق العبادہ، ہو مثلاً قرض وغیرہ۔

البتہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے پہلے کی جائے گی۔

۴۔ بچے ہوئے مال میں سے ایک تہائی مال کی وصیت: یہ بالاتفاق قرض کے بعد اور وارثین میں وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہے۔

قرآن میں اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ" (ساءۃ) وصیت کے بعد جہنم کرتے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔

یہاں قرض پر وصیت کو مقدم کرنے سے اس کے واجب ہونے پر دلالت نہیں ہے، بلکہ وصیت کو یہاں مقدم اس پر توجہ دینے اور وارثین کو اس کو نافذ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے کیا گیا ہے، کیوں کہ وارثین کی طرف سے اس میں تاہل برتے کا اندیشہ رہتا ہے، کیوں کہ ان کو وصیت کے نفاذ میں اپنے حق کی مخالفت نظر آتی ہے۔

امام ترمذی (۱۱۵۳۳ھ) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وصیت سے پہلے قرض کا فیصلہ کیا اور قرض سے پہلے وصیت کو پڑھتے ہو۔

۵۔ وراثت کی تقسیم: ترکہ سے متعلق یہ آخری حق ہے اور وارثین کے درمیان ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

وراثت کی شرطیں

وراثت کی چار شرطیں ہیں:

۱۔ موزٹ (میت) کی موت کا یقین ہو جائے یا اندازاً اس کو مرے ہوئے لوگوں میں شمار کیا جائے مثلاً جنین اس کی ماں پر ایسے جرم کی وجہ سے ماں کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد مردہ باہر نکل آئے جس میں ایک غلام یا باغدی واجب ہوتی ہے، چنانچہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ جنین جرم سے پہلے زندہ تھا اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کو میت اس کی ماں کے خلاف جرم کرنے کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی طرف سے ایک غلام یا باندی بطور جزا منہجر پر ضروری ہو جاتا ہے۔

یا موزٹ کو حکماً مردوں میں شمار کیا جائے مثلاً قاضی اپنے اجتہاد سے مفتوحہ و انحراف کی

موت کا فیصلہ دے۔

۲۔ موزٹ کی موت کے بعد وارث کی زندگی کا یقین ہو جائے، چاہے ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔

۳۔ وارث کی میت سے رشتے داری قرابت، نکاح یا ولاء سے ثابت ہو۔

۴۔ وراثت کی جہت تفصیل سے معلوم ہو، یہ قاضی کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچہ وراثت کی شہادت (کواہی) کو مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا، مثلاً کواہی قاضی سے کہے: یہ وارث ہے۔ تو کافی نہیں ہے بلکہ اس کی کواہی میں وارث بننے کی جہت کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، کواہ کا صرف اتنا کہنا بھی کافی نہیں ہے: یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، بلکہ اس رشتے داری اور درجہ کو جاننا بھی ضروری ہے جس میں دونوں صحیح ہوتے ہوں۔

وراثت کے ارکان

وراثت کے تین ارکان ہیں:

۱۔ موزٹ: وہ میت جس کے دوسرے وارث بنتے ہیں۔

۲۔ وارث: وہ شخص جو وراثت کے اسباب میں سے کسی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے، ان اسباب کا تذکرہ اگلے صفحات میں آ رہا ہے۔

۳۔ موروث: وہ ترکہ جس کو میت اپنی موت کے وقت چھوڑتا ہے۔

وراثت کے اسباب

سبب کی قرابت:

لغت میں سبب کہتے ہیں اس چیز کو جس سے دوسرے تک پہنچا جائے۔

اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کی موجودگی سے کوئی دوسری چیز وجود میں آئے اور اس کی عدم موجودگی سے کوئی چیز معدوم ہو جائے۔

میراث کی تعریف

میراث اور وارث دونوں کے معنی ایک ہی ہے، لغت میں اس کے معنی بتا اور کسی چیز کا ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہونے کے ہیں۔

وارث کا استعمال موروث اور ترث کے معنی میں ہوتا ہے، لغت میں اس کے معنی اصل اور یقیہ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَمَا كُنْتُمْ لِرِثَةِ الْأَهْلِ لَكُمْ“ (نحر ۱۹) اور تم وارث کا مال سب سے سبب سے لے لو۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”أَبْقُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمْ عَلَى دِلِّكُمْ أَبْقُوا لِبِرَائِهِمْ“ یعنی علی اصلہ و یقیہ دینہ۔ (ابوداؤد: المناہج ۱۹۱۹، ترمذی: المناہج ۸۸۳، نسائی: المناہج ۵/۲۵۵، ابن ماجہ: المناہج ۳۰۱) تم اپنے مشاعر پر قائم رہو، کیوں کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی اصل پر ہو۔

وراثت کے اصطلاحی معنی: حصے بنانے کے قابل حق جو وراثت کے مستحق کے لیے اس شخص کی موت کے بعد ثابت ہوتا ہے جس کو یہ حق ان دونوں کے درمیان رشتے داری وغیرہ مثلاً زوجیت و ولایت کی وجہ سے حاصل رہتا ہے۔

وراثت کے اسباب چار ہیں

۱۔ نسب: اس سے مراد رشتے داری ہے، اس کے ذریعے والدین اور ان کی اولاد وارث بنتی ہے مثلاً بیٹائی بہن، حقیقی یا علاقائی بیٹیوں کی اولاد۔

اولاد اور ان کی اولاد مثلاً بیٹے اور بیٹیاں اور ان کے بیٹے۔

۲۔ نکاح: یہ شادی کا عقد صحیح ہے، چاہے اس کے بعد جماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کے ذریعے شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ یہ دونوں طلاق رجعی کی عدت میں بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔

البتہ نکاح فاسد کی صورت میں وراثت نہیں ہوتی ہے، چاہے اس کے بعد جماع یا خلوت ہوئی ہو، مثلاً ولی یا کواہوں کے بغیر نکاح ہو، یہی حکم نکاح متعہ کا بھی ہے۔

۳۔ ولایت: لغت میں اس کے معنی قرابت کے ہیں اور یہاں مراد آزاد کرنے والا ہے، یہ عصبہ بنتا ہے جس کا سبب آزاد کرنے والے شخص کا آزاد کردہ غلام پر احسان ہے، آزاد کرنے والا مرد ہو یا عورت، آزاد کرنے والے کے (مرد) عصبہ بھی عصبہ بنتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كَلِمَةُ النَّسَبِ“ (مسند امام احمد ۱/۱۹۱، ۱۹۲) ولایت نسب کی قرابت کی طرح قرابت ہے۔

البتہ آزاد کردہ غلام اپنے آزاد کرنے والے کا وارث نہیں بنتا ہے۔

۴۔ اسلام: مندرجہ بالا اسباب میں سے کوئی سبب پایا جانے والا کوئی وارث نہ ہو تو مسلمان کے ترکہ کا وارث بیت المال ہوگا، اس کی دلیل امام ابو داؤد کی روایت ہے، انہوں نے صحیح سند سے (الخراج والامارۃ ۲۹۵) مقدمہ بن محمد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یَا كُوَيْلُ ابْنِ عَمِيْلٍ جَعَلْتُكَ جَوْهَرًا فِي رِثَةِ مَنْ يَرِثُكَ“ اور جو کوئی مال چھوڑے تو اس کے وارثین کے لیے ہے اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو، میں اس کی طرف سے دیت دیتا ہوں اور اس کا وارث بنتا ہوں۔“

یہ بات معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود کے لیے کسی چیز کے وارث نہیں بنتے ہیں، بلکہ آپ اس کو مسلمانوں کے مفادات میں خرچ کرتے ہیں، کیوں کہ وہ میت کی طرف سے عصبہ کی طرح دیت ادا کرتے ہیں، چنانچہ امام اس میت کا ترکہ بیت المال میں جمع کرتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو یا وہ جس کو چاہے دیتا ہے، اسی غیا پر بیت المال ردّ ذوی الفرائض اور ذوی الارحام پر مقدم ہے، ردّ کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔

بیت المال کے تعلق سے متاخرین کا موقف

متاخر شافعیہ نے بیت المال کے وارث نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیوں کہ بیت المال کے وارث بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منظم ہو، منظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ترکہ اس کے شرعی مصارف میں خرچ کیا جائے۔

اب بیت المال منظم نہیں ہے، بلکہ اس کے منظم ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے نزول تک نامیدی ہے۔

اسی وجہ سے متاخر شافع نے شوہر بیوی کے علاوہ جسے داروں پر رڈ کرنے کا فتویٰ دیا ہے، اگر اسباب فرض میں سے ایسے افراد موجود نہ ہوں جن پر رڈ ہونا ذوی الارحام و ارث ہوں گے، اس بنیاد پر علم فرائض کے بہت سے علمائے وراثت کے اسباب میں بیت المال کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔

موانع ارث

مانع کی تعریف:

لغت میں مانع رکاوٹ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے پائے جانے سے عدم لازم آتا ہے اور اس کی عدم موجودگی سے موجودگی لازم نہیں آتی ہے، اس کی مثال غلامی ہے، اس کی موجودگی سے آدمی وارث نہیں ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی سے وراثت کا وجود اور عدم وجود لازم نہیں آتا ہے۔

موانع ارث تین ہیں:

۱۔ ہر قسم کی غلامی:

یہ دونوں طرف سے رکاوٹ ہے، چنانچہ غلام وارث نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اگر وہ وارث ہوگا تو وراثت میں ملا ہوا مال اس کے مالک اور آقا کا ہوگا، حالانکہ وہ متوفی شخص کے لیے بالکل اجنبی ہے۔

اس کا بھی کوئی وارث نہیں بنتا، کیوں کہ اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اور اس کا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے۔

البتہ بعض، جس کا بعض حصہ آزاد ہوتا ہے اور بعض حصہ غلام، اس کے بعض آزاد حصے کے مطابق ملکیت کی وراثت اس کے وارثین میں تقسیم کی جائے گی۔

۲۔ قاتل قاتل قاتل کا وارث نہیں بنتا ہے چاہے اس کو عہد اٹھن کرے یا غلطی سے کسی حق کی بنیاد پر یا کسی حق کے بغیر، یا اس کو قتل کرنے کا فیصلہ دے یا اس کے خلاف ایسی کوہی

دے جس سے قتل واجب ہوتا ہو یا اس کے خلاف کوہی دینے والے کے عادل ہونے کی کوہی دے، کیوں کہ قتل رشتے داری کو توڑتا ہے اور رشتے داری ہی وراثت کا سبب ہے۔

ابوداؤد (الدریات ۶۳: ۳۵) نے عمرو بن شعیب سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے عمرو کے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاتل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے“۔ یعنی میراث میں سے۔ آپ ﷺ کا بھی یہی فرمان ہے: ”قاتل وارث نہیں بنتا ہے“۔

لیکن مقتول اپنے قاتل کا وارث بنتا ہے، مثلاً بیٹا اپنے والد کو اتنا زخمی کر دے کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے، پھر زخمی کرنے والا بیٹا اپنے زخمی باپ سے پہلے مر جائے تو باپ اپنے قاتل بیٹے کا وارث بنے گا کیوں کہ اس کے وارث بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

۳۔ اختلاف دین یعنی ایک کافر اور دوسرا مسلمان ہو، اسی وجہ سے کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا ہے اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا ہے، کیوں کہ ان دونوں کے درمیان ”موالات“ کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں رہتی ہے۔

امام بخاری (الفرائض: ۶۳۸۳) اور امام مسلم (کتاب الفرائض: ۲۶۱۳) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے“۔

اسلام سے مرتد ہونے والا بھی کافر ہے، وہ بھی کسی مسلمان کا وارث نہیں بنتا اور کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بنتا، بلکہ مرتد کا مال بیت المال کے لیے مال فی ہے، چاہے اس نے یہ مال اسلام میں کمایا ہو یا مرتد ہونے کے بعد کفر کی حالت میں۔

البتہ کافر اپنی ملاتوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، چنانچہ نصرانی یہودی کا، یہودی مجوسی کا اور مجوسی بت پرست کا وارث بنتا ہے، اسی طرح یہودی نصرانی کا، مجوسی یہودی کا، بت پرست مجوسی کا بھی وارث بنتا ہے، کیوں کہ وراثت میں کفر ایک ہی ملت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کافران ہے: ”فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى

تَصْرُفُونُ“ (یونس ۳۲) پس حق کے بعد صرف گمراہی ہی ہے، پھر تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو۔
لیکن فقہاء نے کافروں کا ایک دوسرے سے وارث بننے سے ذمی اور حربی کے درمیان کی وراثت کو مستثنیٰ کیا ہے، انھوں نے کہا ہے: یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے ہیں، چاہے ان دونوں کا تعلق ایک ہی ملت سے کیوں نہ ہو، مثلاً دونوں یہودی ہوں، کیوں کہ ان دونوں کے درمیان موالات منقطع ہو جاتا ہے۔

مرد وارثین

مذکورہ بالا تین اسباب؛ نسب، نکاح اور ولاء کی وجہ سے وارث بننے والے مردوں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ بیٹا

۲۔ پوتا اور بیچہ تک

۳۔ باپ

۴۔ دادا، اوپر تک

۵۔ بھائی چاہے میت کا حقیقی بھائی (جن کے باپ اور ماں ایک ہوں) ہو یا علاقائی بھائی (جن کا باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہوں) یا اختیائی بھائی (جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں)

کیوں کہ قرآن کریم میں مطلقاً بھائی کا تذکرہ آیا ہے، اگرچہ بھائیوں کے اعتبار سے جسے مختلف بنے ہیں۔

۶۔ حقیقی بھتیجہ اور علاقائی بھتیجہ، البتہ اختیائی بھتیجہ ذوی الارحام میں سے ہے، وہ جسے کی بنیاد پر وارث نہیں بنتا ہے۔

۷۔ حقیقی چچا اور علاقائی چچا، البتہ اختیائی چچا ذوی الارحام میں سے ہے۔

۸۔ حقیقی چچا زاد بھائی اور علاقائی چچا زاد بھائی، البتہ اختیائی چچا زاد بھائی جسے کی بنیاد پر وارث نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے۔

۹۔ شوہر

۱۰۔ آزاد کرنے والا مرد اور اس کے عصبہ بنشہ

اگر ان کو تفصیل سے شمار کیا جائے تو ان کی تعداد پندرہ ہو جاتی ہے۔

کیوں کہ پانچویں قسم میں تین افراد ہیں اور چھٹی، ساتویں اور آٹھویں قسم میں دو دو ہیں۔

وارث عورتیں

مذکورہ بالا اسباب؛ نسب، نکاح اور ولاء کی بنیاد پر وارث بننے والی عورتیں اختصار کے ساتھ سات ہیں اور تفصیل کے ساتھ دس، جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ بیٹی

۲۔ پوتی، بیچہ تک

۳۔ ماں

۴۔ دادی و نانی، اوپر تک

۵۔ بہن؛ حقیقی، علاقائی اور اختیائی

۶۔ بیوی یا بیویاں

۷۔ آزاد کرنے والی عورت

جب مذکورہ بالا سب مرد موجود ہوں تو وارث بننے والے مردوں کی ترتیب:

جب کسی شخص کے انتقال کے وقت مذکورہ بالا سب مرد موجود ہوں تو ان میں سے صرف تین وارث ہوں گے، کیوں کہ وہ کسی بھی حال میں محبوب (وراثت سے محروم) نہیں ہوتے ہیں، باقی سب لوگ بالا جماع وارث نہیں بنے ہیں، کیوں کہ وہ محبوب بن جاتے ہیں۔

یہ تین مرد باپ، بیٹا اور شوہر ہیں۔

اگر وارث ہونے والی سب عورتیں موجود ہوں

ا کو مذکورہ بالا سب عورتیں موجود ہوں تو ان میں سے صرف پانچ عورتیں وارث بنتی

ہیں: بیٹی، پوتی، ماں، حقیقی بہن اور بیوی۔

وارث مرد اور عورتیں جمع ہوں

اگر وارث مرد اور عورتیں کسی کے انتقال کے وقت موجود ہوں تو ان میں سے پانچ وارث بنتے ہیں اور باقی محجوب ہو جاتے ہیں: بیٹا، بیٹی، باپ، ماں اور شوہر یا بیوی۔

نوٹ:

فقہاء نے لکھا ہے: اگر مذکورہ بالا مردوں میں سے صرف ایک مرد ہو تو وہ پورے مال کا وارث ہو جاتا ہے سوائے شوہر اور انیائی بھائی کے یہ دونوں پورے مال کے وارث نہیں بنتے ہیں۔ عورتوں میں سے صرف کوئی ایک عورت ہو تو پورے مال کی وارث نہیں بنتی ہے، سوائے آزاد کرنے والی عورت کے، وہ پورے مال کی وارث بنتی ہے۔

وراثت کی قسمیں

وراثت کی دو قسمیں ہیں: فرض یعنی جسے کی بنیاد پر وراثت اور عصبہ کی بنیاد پر وراثت

فرض کے لغوی اور اصطلاحی معنی

لغت میں افیضا فرض کے بہت سے معانی ہیں؛ کاٹنا، مقرر کرنا وغیرہ اور اصطلاح میں فرض اس جسے کہتے ہیں جو وارث کے لیے شریعت میں مقرر کیا گیا ہے جس میں صرف رد کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہے اور عدول کی بنیاد پر کمی ہوتی ہے۔

اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید میں مقررہ حصے

قرآن کریم میں مقررہ حصے چھ ہیں:

آدھا (۱/۲)، پاد (۱/۳)، آٹھواں حصہ (۱/۸)، دو تہائی (۲/۳)، ایک تہائی

(۱/۳)، چھٹا حصہ (۱/۶)

علماء کے اجتہاد سے مقررہ حصے

علماء نے اپنے اجتہاد سے قرآن کریم میں مذکورہ چھ حصوں میں ایک اور حصے کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے ثلث ماقتی یعنی بعض وارثین میں وراثت تقسیم کرنے کے بعد بچے ہوئے مال میں سے ایک تہائی حصہ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب داد بھائیوں کے ساتھ وارث ہوتا ہے اور صرف ماں باپ کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ایک وارث ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اگلے صفحات میں آ رہی ہیں۔

عصبہ کے معنی

عصبہ کے لغوی معنی آدمی کی اپنے باپ کی طرف سے رشتے داری؛ اس کو عصبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کی وجہ سے ہی عصبہ بنتا ہے۔

عصبہ کے اصطلاحی معنی: ہر وہ شخص جو تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لیتا ہے یا تنہا نہ ہو تو باقی حصے داروں میں وراثت تقسیم ہونے کے بعد بچا ہوا مال لیتا ہے، اگر حصے داروں کو دے کر کچھ نہ بچے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔

وراثت میں حصے داروں کو مقدم کرنے کے مسائل و احکام

وراثت میں عصبہ بننے والے اور حصے دار بننے والے دونوں قسم کے افراد موجود ہوں تو وراثت میں عصبہ بننے والوں پر حصے داروں کو مقدم کیا جائے گا، اس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مقررہ حصوں کو ان کے حق داروں تک پہنچاؤ، پس جو بچے تو سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔“ (بخاری: کتاب الفرائض ۶۳۵، مسلم: الفرائض ۱۶۱۵) بخاری و مسلم دونوں نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کی ہے۔

نصف کے حصے دار بننے والے اور ان کے وارث بننے کی شرطیں

وارثین میں سے پانچ لوگ آدمی میراث کے حق دار بنتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے نصف حصے کا وارث بننے کے لیے چند شرطیں ہیں، نصف میراث کے وارث بننے والے مندرجہ ذیل افراد ہیں:

۱۔ شوہر

شوہر کے لیے نصف وراثت کا وارث بننے کے لیے صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو ورنہ پوتے پوتیاں ہوں، چاہے یہ بچہ اسی شوہر کا ہو یا دوسرے شوہر کا، یہاں تک کہ زنا کی وجہ سے ہونے والا بچہ بھی نہ ہو، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ“ (نساء ۱۱۶) اور تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔

بچے کی اولاد بچوں کی طرح ہی ہیں، اس پر علماے اسلام کا اجماع ہے، اور ”ولد“ کا لفظ عربی زبان میں بیٹے اور بیٹے کی اولاد کو شامل ہے۔

۲۔ بیٹی

بیٹی کا نصف میراث کی حصے دار بننے کے لیے دو شرطیں ہیں:
۱۔ وہ تنہا ہو، کوئی دوسری بیٹی نہ ہو۔

۲۔ اس کے ساتھ اس کو عصبہ بنانے والا بھائی موجود نہ ہو۔
اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ“ (نساء ۱۱۶) اگر وہ تنہا ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔

۳۔ پوتی

پوتی کا آدھ حصے کی وارث بننے کے لیے تین شرطیں ہیں:
۱۔ وہ تنہا ہو، کوئی دوسری پوتی نہ ہو۔

۲۔ اس کو عصبہ بنانے والا اس کا کوئی بھائی نہ ہو۔

۳۔ اس کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔

مندرجہ بالا تین شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں پوتی کا نصف حصے کی وارث ہونے کی دلیل اجماع ہے، فقہاء نے کہا ہے: بیٹے کی اولاد چاہے نہ ہو یا زنا نہ؛

وراثت میں اولاد کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

۴۔ حقیقی بہن

اس کے آدھی وراثت کی حق دار بننے کے لیے چار شرطیں ہیں:

۱۔ میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی نہ ہو۔

۲۔ وارث کا کوئی اصل مثلاً باپ اور دادا نہ ہو۔

۳۔ وہ تنہا ہو، کوئی دوسری بہن نہ ہو۔

۴۔ اس کو عصبہ بنانے والا اس کا کوئی بھائی نہ ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِنْ أَمْرٌ هَذَا كَيْسَ لَهُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ“ (نساء ۱۷۶) اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نصف ہے۔

۵۔ علاقائی بہن

نصف وراثت کی حق دار بننے کے لیے پانچ شرطیں ہیں؛ چار شرطیں حقیقی بہن میں مذکورہ شرطیں ہی ہیں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت کا کوئی حقیقی بھائی یا حقیقی بہن نہ ہو، اس کی دلیل سابقہ آیت ہے، کیوں کہ آیت میں بہن سے مراد حقیقی بہن اور علاقائی بہن ہے، اس استدلال کی دلیل اجماع امت ہے۔

ایک چوتھائی کے حق دار اور ان کے وارث بننے کی شرطیں

۱۔ شوہر:

بیوی کی میراث میں شوہر کے ایک چوتھائی کے وارث بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو یا بیوی کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، چاہے یہ بچہ اسی شوہر سے ہو یا کسی دوسرے شوہر سے؛ بچی ہو یا بچہ۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”قِيَانُ كَانَ قِيَهُنَّ وَلَدَ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَوْكُنَّ“ (نساء ۱۲) پس اگر ان کو بچہ ہو تو تمہارے لیے ان کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے ایک چوتھائی ہے۔

ہم نے پہلے یہ بات بتادی ہے کہ وراثت میں، محبوب بنانے میں اور عصبہ ہونے اور بنانے میں بیٹے کی اولاد بھی خود اس کی اولاد کی طرح ہی ہوتی ہیں۔

۲۔ بیوی یا بیویاں

بیوی ایک ہو یا زیادہ، وہ ایک چوتھائی کی وارث بنتی ہے، اگر شوہر کی کوئی اولاد دیا بیٹے کی اولاد نہ ہو، چاہے وہ اسی بیوی سے ہوں یا کسی دوسری بیوی سے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلْيَسَّرْ لَكُمُ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَوْكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ“ (نساء ۱۲) اور ان (عورتوں) کے لیے تمہاری چھوڑی ہوئی میراث میں ایک چوتھائی ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔

آٹھویں حصے کے حق دار اور ان کے وارث بننے کی شرطیں

میت کی وراثت میں آٹھویں حصے کی وارث صرف بیوی یا بیویاں بنتی ہیں، جب میت کی اولاد نہ ہو یا میت کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، چاہے یہ مرد ہوں یا عورت، اس پر علماء کا اجماع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”قِيَانُ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ فَلْيَسَّرْ لَكُمُ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَوْكُمُ“ (نساء ۱۲) پس اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ان کے لیے تمہاری چھوڑی ہوئی میراث میں آٹھواں حصہ ہے۔

دو تہائی کے حق دار اور ان کے وارث بننے کی شرطیں

چار لوگ دو تہائی کے وارث بنتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے چند شرطیں ہیں، یہ چار لوگ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ میت کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں

دو تہائی کے وارث بننے کے لیے ان کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ ان کو عصبہ

بنانے والا کوئی مرد نہ ہو اور وہ ہے میت کا بیٹا، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”قِيَانُ كَانَ نِسَاءً أَهْلُوهُنَّ فَلْيَسَّرْ لَكُمُ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَوْكُنَّ“ (نساء ۱۱) پس اگر وہ دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے میراث میں دو تہائی حصہ ہے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت سعد کی دو بیٹیوں کے حق میں ان کے والد کی میراث کے دو تہائی حصے کا فیصلہ کیا۔ (ترمذی: الفرائض ۲۰۹۳، حاکم: الفرائض ۳۳۴/۴)

۲۔ میت کے بیٹے کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں

ان کے دو تہائی حصے کی وارث بننے کے لیے دو شرطیں ہیں:

۱۔ ان کو عصبہ بنانے والا کوئی نہ ہو۔

۲۔ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹے ہوں اور نہ بیٹیاں۔

ان کو بیٹیوں پر قیاس کیا گیا ہے یا ان کو لفظ ”ولد“ میں اس اعتبار سے شامل کیا گیا ہے کہ اس لفظ کا استعمال حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں ہوتا ہے۔

۳۔ دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں

ان کے دو تہائی حصے کی وارث بننے کی تین شرطیں ہیں:

۱۔ ان کو عصبہ بنانے والا کوئی مرد نہ ہو، شوہر یا بیٹا۔

۲۔ میت کا وارث بننے والا کوئی فرع (بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی) نہ ہو۔

۳۔ میت کا کوئی اصل نہ ہو شوہر یا پ یا دادا۔

ان کے دو تہائی حصے کے وارث بننے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”قِيَانُ كَانَ نِسَاءً أَهْلُوهُنَّ فَلْيَسَّرْ لَكُمُ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَوْكُنَّ“ (نساء ۱۱) پس اگر وہ دو ہوں تو ان کے میت کی میراث میں دو تہائی ہے۔

۴۔ دو یا دو سے زیادہ علاقہ دار بہنیں

یہ دو تہائی حصے کی وارث چار شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں بنتی ہیں، تین

شرطیں وہی ہیں جن کا تذکرہ حقیقی بہنوں کی شرطوں میں ہوا ہے اور چونکہ شرط یہ ہے کہ میت کا حقیقی بھائی یا بہن نہ ہو۔

اس کی دلیل اجماع ہے، مذکورہ آیت کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیت حقیقی بہنوں اور علاقائی بہنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، البتہ اخائی بہنیں اس میں داخل نہیں ہیں۔

امام ترمذی (الفرافض ۲۰۹۸) نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں بتا رہا ہوں کہ آپ ﷺ میری عیادت کے لیے آئے، آپ نے مجھے بیہوش پایا، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، وہ دونوں پیدل تھے، رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر انڈا دیا جس کی وجہ سے مجھے ہوش آیا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں اپنے مال میں کیسے فیصلہ کروں؟ یا یہ دریافت کیا: میں اپنے مال کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی فوہنیں تھیں، یہاں تک کہ یہ آیت میراث نازل ہوئی: ”يُتْرَكُ لَكَ قُلُوبُ اللَّهِ يُتْرَكُ لَكَ قُلُوبُ اللَّهِ“۔ وہ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے: اللہ تم کو کلام کے سلسلے میں فتویٰ دیتا ہے۔

کامل آیت یہ ہے: ”وَهُوَ يَرِثُكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسَا الْفُلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلْيَلِدْ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يَسْتَنِي الْمَلَّةَ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (نساء ۱۷۶) اور وہ (مرد) اس (عورت) کا وارث ہوتا ہے اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر وہ دو عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی میراث میں سے دو تہائی ہے، اگر وہ بھائی اور بہنیں ہوں تو مرد کے لیے دو تہائیوں کے حصے کے بقدر دیا جائے گا، اللہ تم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

ایک تہائی کے حق دار اور ان کے وارث بننے کی شرطیں

دو قسم کے لوگ ایک تہائی کے وارث بنتے ہیں:

۱۔ ماں

دو شرطوں کے پائے جانے سے ماں ایک تہائی مال کی وارث بنتی ہے:

۱۔ میت کا کوئی فرع (بیٹا، بیٹی، بیٹی، پوتا، پوتی) نہ ہو۔

۲۔ میت کے دو یا دو سے زیادہ بھائی یا بہن نہ ہوں، چاہے حقیقی ہوں یا علاقائی یا اخائی اس کی دلیل اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے: ”فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَدَةُ آبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الْفُلْثُ“ (نساء ۱۱) پس اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے۔

۲۔ ایک سے زیادہ اخائی یا بھائی اور بہنیں

اگر ایک سے زیادہ اخائی یا بھائی اور بہنیں ہوں تو وہ ایک تہائی کے وارث ہوتے ہیں، چاہے صرف بھائی ہوں یا صرف بہنیں یا دونوں، اس صورت میں ایک تہائی میراث ان میں برابر برابر تقسیم کی جائے گی، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ان کے وارث بننے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ میت کا کوئی فرع (بیٹا، بیٹی، بیٹی، پوتا، پوتی) نہ ہو۔

۲۔ میت کا باپ یا دادا نہ ہو۔

ان کے وارث بننے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ شَرْكَاءُ فِي الْفُلْثِ“ (نساء ۱۲) اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہیں۔

وہ ایک تہائی میں شریک ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک تہائی کو برابر تقسیم کیا جائے گا۔

دادا اپنی بعض حالتوں میں بھائیوں کے ساتھ ایک تہائی کا وارث بنتا ہے، جس کی تفصیلات دادا اور بھائیوں کی حالتوں میں آ رہی ہیں۔

چھٹے حصے کے وارث اور ان کے وارث بننے کی شرطیں

سات قسم کے وارثین چھٹے حصے کے وارث بننے ہیں اور ان کے وارث بننے کے لیے الگ الگ شرطیں ہیں۔

۱۔ باپ

باپ چھٹے حصے کا وارث صرف اس شرط کے ساتھ بنتا ہے کہ میت کا کوئی فرع (بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی) ہو۔

لیکن باپ میت کی بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں حصے کی بنیاد پر چھٹا حصہ لیتا ہے، جب حصے داروں کو دینے کے بعد کچھ بچے تو یہ بقیہ مال عصب بن کر بھی لیتا ہے، انشاء اللہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔

۲۔ ماں

ماں چھٹے حصے کی حق دار دو شرطوں سے بنتی ہے:

۱۔ میت کا کوئی فرع ہو جیسا کہ ہم نے باپ کے تذکرے میں بتا دیا ہے۔

۲۔ ایک سے زائد بھائی اور بہن ہوں، چاہے حقیقی ہوں یا علاتی یا انجانی۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا يُوْنِسُ لِكُلِّ مَنۡحَمًا السُّدُسُ اِنْ كَانَ لَهُ وَاٰلٌ“ (نساء ۱۱) اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔

دوسری شرط کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے: ”فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلَا يُوْنِسُ السُّدُسُ“ (نساء ۱۱) پس اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔

۳۔ دادا

مندرجہ ذیل شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں دادا چھٹے حصے کا وارث بنتا ہے:

۱۔ میت کا کوئی وارث فرع (بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی) موجود نہ ہو۔

۲۔ میت کا باپ نہ ہو، کیوں کہ باپ کی موجودگی میں دادا محبوب بن جاتا ہے، کیوں کہ باپ دادا کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے۔

دادا کے وارث بننے کی دلیل اجتماع ہے اور وہ آیت کریمہ جس میں باپ کا چھٹے حصے کا وارث بننے کا تذکرہ آیا ہے، کیوں کہ دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔

۴۔ وارث ہونے والی دادی و نانی یا دادیاں و نانیاں

دادی اور نانی صرف ایک شرط سے چھٹے حصے کی وارث بنتی ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ میت کی ماں موجود نہ ہو۔

اگر وارث بننے والی دادیاں اور نانیاں موجود ہوں تو وہ بھی وارث بنتی ہیں، اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، اس کی دادی اور نانی دونوں موجود ہوں تو دونوں وارث ہوں گی اور چھٹا حصہ ان دونوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

اگر میت کا باپ موجود ہو تو اس کی دادی محبوب ہو جائے گی، کیوں کہ میراث کے اس اصول پر عمل کرنے سے وہ محبوب بن جاتی ہے: ”جو میت تک کسی واسطے سے پہنچتا ہو تو وہ واسطہ اس کو محبوب کر دیتا ہے۔“

دادی اور نانی وارث بننے کی دلیل امام حاکم کی روایت ہے، انھوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دادی اور نانی کے لیے وراثت میں چھٹے حصے کا فیصلہ سنایا۔ (متحدک حاکم: الفرائض ۳/۳۴۰، یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرطوں پر ہے)

امام ترمذی (الفرائض ۲۱۰۲) وغیرہ نے قبیصہ بن ذویب سے روایت کیا ہے کہ ایک جدہ (دادی نانی) حضرت ابوبکر کے پاس اپنی وراثت طلب کرنے کے لیے آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اس سے کہا: تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارا لیے رسول اللہ ﷺ کی سنت میں بھی کچھ نہیں ہے، تم واپس لوٹ جاؤ، یہاں تک کہ میں لوگوں سے دریافت کروں۔ یہ سن کر مزغیرہ بن شعبہ نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھا تو آپ نے اس (دادی/نانی) کو چھٹا حصہ دیا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا:

کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا ہے۔ محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہو گئے اور انھوں نے وہی بات کہی جو بغیرہ بن شعبہ نے کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے اُس کو چھنا حصہ دیا۔ راوی کہتے ہیں: پھر ایک جَدّ (دادی یا نانی) عمر بن خطاب کے پاس اپنی وراثت طلب کرنے کے لیے آئی تو انھوں نے کہا: اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ چھنا حصہ ہے، اگر تم دونوں اس میں جمع ہو جاتی ہو تو یہ تم دونوں (دادی اور نانی) کے لیے ہے اور تم میں سے جو بھی تمہارے ساتھ ہو وہ اس کے لیے ہے۔

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دادی/نانی کے لیے چھٹا حصہ ہے، چاہے وہ تنہا ہو یا ایک سے زائد۔

۵۔ ایک یا ایک سے زائد یوتیاں

جب تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایک یا ایک سے زائد پوتیاں چھٹے حصے کی حق دار بنتی ہیں، یہ تین شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ ایک یا زائد پوتیاں میت کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوں۔

۲۔ پوتی یا پوتیوں کے ساتھ ان کو عصبہ بنانے والا پوتا نہ ہو، جب یہ شرطیں پائی جائیں تو پوتی یا پوتیاں دو تہائی مکمل کرنے کے لیے چھٹے حصے کی وارث بنتی ہیں۔

۳۔ میت کا کوئی بیٹا نہ ہو۔

اس کی دلیل امام بخاری (کتاب الفرائض ۱۳۵) کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا: بیٹی کے لیے نصف ہے اور بہن کے لیے نصف ہے، ابن مسعود کے پاس جاؤ، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ ابن مسعود سے دریافت کیا گیا اور ان کو ابو موسیٰ کی بات بتائی گئی تو انھوں نے کہا: تب تو میں گمراہ ہو گیا ہوں اور میں بدایت یا فتوٰ کوکوں میں سے نہیں ہوں، میں اس بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ نبی کریم ﷺ نے کیا ہے: بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے ایک تہائی، دو تہائی مکمل کرنے کے لیے اور باقی بچا ہوا بہن کے لیے ہے۔ ہم ابو

موسیٰ کے پاس واپس آئے اور ہم نے ابن مسعود کی بات ان کو بتائی تو انہوں نے کہا: جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے تم مجھ سے مت پوچھو۔

۶۔ ایک سے زائد علاقائی بہنیں

مندرجہ ذیل شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں ایک یا زائد علاقائی بہنیں چھپے حصے کی وارث بنتی ہیں:

۱۔ میت کا وارث فرغ نہ ہو، مثلاً بیٹا، بیٹی، یونا اور یوتی۔

۲۔ میت کا وارث اصل نہ ہو، مثلاً باپ اور دادا۔

۳۔ میت کا حقیقی بھائی نہ ہو۔

۴۔ میت کی اک ہی حقیقی بہن ہو۔

۵۔ اس کے ساتھ اس کو عصہ بنانے والا علاقہ بھائی نہ ہو۔

جب یہ شرطیں پائی جائیں تو علاقائی بہن یا بہنیں چھٹے حصے کی وارث بنتی ہیں، اس حکم کی دلیل اجماع ہے اور اس کو ایک بیٹی کے ساتھ پوتیوں پر قیاس کیا گیا ہے۔

۷۔ اخلاقی بھائی ما بہن

اخلاقی بھائی یا بہن مندرجہ ذیل دو شرطوں سے چھٹے حصے کے وارث بنتے ہیں:

۱۔ اخفانی بہن یا بھائی کو خوب کرنے والا میت کا کوئی اصل یا فرع نہ ہو۔

۲۔ اخیانی بھائی یا بہن تنہا ہو، اگر ایک سے زائد ہوں تو وہ ایک تہائی کے وارث بنتے ہیں جیسا کہ اس بارے میں گزر چکا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں فرماتا ہے: "وَإِنْ كَانَ زَوْجٌ مِنْكُمْ يَبْغِي نَفْسَهُ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَمْرًا مِّنْ اللَّهِ أَنِ يَفْصَلَ بَيْنَهُمَا الْبَيْتَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا" (نساء ۱۱۲) اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بنا جو ہوسواں باپ والا دیکھتے نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن بے توان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے

ثمت باقی کے حق دار

دو طرح کے وارث ثمت باقی کے حق دار بنتے ہیں:

۱۔ ادا

بعض حالتوں میں ادا ثمت باقی کا حصہ دار بنتا ہے، جب اس کے ساتھ میت کے حقیقی یا علاقائی بھائی یا بہن موجود ہوں۔
اس موضوع کی تفصیلات اگلے صفحات میں آ رہی ہیں۔

۲۔ ماں

ماں ثمت باقی کی حصہ دار دو مسئلوں میں بنتی ہے جن کو عمریتان (عمری مسئلہ) کہا جاتا ہے، کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دو مسئلوں میں ماں کو ثمت باقی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔
ان مسئلوں کو ”غیر اوتین“ بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ یہ مسئلے روشن ستاروں کی طرح مشہور ہیں۔

یہ دو مسئلے مندرجہ ذیل ہیں:

میت کے دار شین میں شوہر، ماں اور باپ ہوں۔

یا بیوی، ماں اور باپ ہوں۔

پہلے مسئلے میں شوہر کو میراث کا نصف ملے گا اور ماں بچی ہوئی میراث میں سے ایک تہائی لے گی اور باپ کو بچی ہوئی میراث ملے گی۔

اگر میراث چھ ہزار روپے ہوں تو شوہر کو تین ہزار روپے ملیں گے اور ماں کو ایک ہزار اور باپ کو دو ہزار۔

دوسرے مسئلے میں بیوی کو ایک چوتھائی حصہ ملے گا اور ماں کو بچے ہوئے تین حصوں میں ایک تہائی یعنی ایک حصہ ملے گا اور باقیہ باپ کو ملے گا۔

اگر میراث بارہ ہزار روپے ہوں تو بیوی کو تین ہزار روپے ملیں گے اور ماں کو بھی تین

ہزار روپے، بچے ہوئے نو ہزار روپے میں سے ایک تہائی، ماں کو دینے کے بعد بچے ہوئے سبھی روپے باپ کو ملیں گے جو چھ ہزار ہیں۔

دونوں مسئلوں پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ پہلے مسئلہ میں ماں کو چھٹا حصہ ملا اور دوسرے مسئلے میں ایک چوتھائی، فقہاء نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تفسیر ثمت باقی سے کی ہے: ”فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَّثَهُ أَبُوهُ فِإِلَاقِيَتِهِ الْفُلْثُ“ (نساء ۱۱) پس اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی ہے۔

ان دو مسئلوں میں ماں کو ثمت باقی دینے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ماں کو مکمل میراث میں ایک تہائی دیا جائے گا تو پہلے مسئلہ میں باپ پر اس کو فضیلت دینا ہو جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں اس کو چھ حصوں میں سے دو حصے ملیں گے جو ایک تہائی ہوتا ہے، اور باپ کو صرف ایک حصہ ملے گا جو میراث میں بچا ہوا مال ہے، جہاں تک دوسرے مسئلہ کا تعلق ہے تو اس میں باپ کو ماں سے کچھ حصہ زیادہ ملتا ہے، اس میں ماں کو ایک چوتھائی حصہ ملتا ہے جو میراث کا ایک تہائی ہے اور باپ کو پانچ حصے ملتے ہیں جو میراث میں بچا ہوا مال ہے۔

شریعت میں یہ اصول معروف ہے کہ جب مرد اور عورت ایک ہی درجے کے ہوں تو عورت کو میراث میں عام طور پر مرد کا آدھا حصہ ملتا ہے، مثلاً بیٹا اور بیٹی، بہن اور بھائی وغیرہ، اس اصول کو اپناتے ہوئے ماں کو ثمت باقی دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے اور جمہور صحابہ نے اس کی موافقت کی ہے۔

عصبہ کی بنیاد پر وارثت

ہم نے عصبہ کی تعریف کے وقت یہ بات بتادی ہے کہ عصبہ مرد رشتے دار ہیں، ان کو عصبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو گھیرے رہتے ہیں اور وہ ان سے طاقت حاصل کرتا ہے۔

ہم نے عصبہ کی اصطلاحی تعریف بھی بیان کی ہے کہ عصبہ وہ شخص ہے جو تنہا ہونے کی صورت میں پورے مال کا حقیق بنتا ہے اور حصے داروں کی موجودگی میں ان کا حصہ لینے کے بعد بچے ہوئے مال کا حق دار بنتا ہے، اگر کچھ نہ بچے تو محروم ہو جاتا ہے۔

عصبہ عاصبہ کی جمع ہے، لیکن فقہاء نے اس لفظ کو واحد کے لیے استعمال کیا ہے، کیوں کہ پورا مال لینے میں وہ جماعت کے قائم مقام ہے۔

عصبہ کی بنیاد پر وارث ہونے کے دلائل

قرآن اور حدیث میں اس کے بہت سے دلائل موجود ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي عَمِلْتُمْ خَيْرًا الْأُنثَىٰ“ (نساء ۱۱۶) ”اللہ تم کو تمہاری اولاد کے لیے عصبہ سے دیتا ہے کہ مرد کے لیے عورتوں کے حصے کے دو گنا ہے۔“

اللہ کا دوسری جگہ ارشاد ہے: ”وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي عَمِلْتُمْ خَيْرًا الْأُنثَىٰ“ (نساء ۱۱۶) ”اگر وہ بھائی اور بہنیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے بقدر دیا جائے گا۔“

دونوں آیتوں میں یہ دلیل ہے کہ بیٹا اور بھائی دونوں عصبہ ہونے کی بنیاد پر وارث ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی بہن کو بھی عصبہ بناتا ہے۔

امام بخاری (الفران ۶۳۵۱) اور امام مسلم (الفرانض ۱۵۱۶) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مضمون کو ان کے حق داروں تک پہنچاؤ، پس جو سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔“

حدیث سے ہر قریبی رشتے دار مرد کے لیے عصبہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس بات پر بھی دلالت ہوتی ہے کہ جب متعدد لوگ عصبہ بنیں تو ان میں سے میت کے سب سے قریبی رشتے دار کو مقدم کیا جائے گا۔

عصبہ کی قسمیں

عصبہ کی دو قسمیں ہیں:

عصبہ نسبی اور عصبہ سببی:

عصبہ سببی

آزاد کرنے والا مرد یا عورت عصبہ سببی ہوتے ہیں اور اس کے عصبہ بننے والے بھی آزاد کردہ غلام یا باندی کے عصبہ بننے ہیں، عصبہ بننے سے آزاد کرنے والے کے قریبی مرد رشتے دار ہیں، ہم اس موضوع کی تفصیلات بیان کرنے سے گریز کر رہے ہیں، کیوں کہ ہمارے زمانے میں غلاموں کا رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی موضوع بن گیا ہے، اس کی بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔

عصبہ نسبی

نسب کی بنیاد پر عصبہ بننے والے سب مرد؛ جن کا تذکرہ مرد وارثین کی بحث میں گزر چکا ہے، ان میں صرف شوہر اور اخائی بھائی مستثنیٰ ہیں، وہ صرف حصے دار ہیں، وہ کبھی بھی عصبہ نہیں بننے ہیں۔

چنانچہ باپ، دادا، بیٹا، پوتا، حقیقی بھائی، علاقائی بھائی، حقیقی بھینجا، علاقائی بھینجا، حقیقی چچا، علاقائی چچا، حقیقی چچا زاد بھائی، علاقائی چچا زاد بھائی، یہ سب عصبہ بننے ہیں، اگر چہ ان میں سے بعض لوگ حصے کی بنیاد پر بھی وارث ہوتے ہیں مثلاً باپ اور دادا۔

عصبہ نسبی کی قسمیں

نسب کی بنیاد پر عصبہ بننے والوں کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ عصبہ بالنفس (خود سے عصبہ بننے والے)

۲۔ عصبہ بالغیر (دوسرے کی وجہ سے عصبہ بننے والے)

۳۔ عصبہ مع الغیر (دوسرے کے ساتھ عصبہ بننے والے)

ان تینوں قسموں کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ عصبہ بالنفس (خود سے عصبہ بننے والے)

عصبہ بالنفس ہر وہ رشتے دار ہے جس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت نہ ہو، ان

کا مذکورہ اور ان کی تعداد کا ذکر کرگزرجکا ہے۔

عصبہ بالنفس کی جہتیں

۱۔ بچوں کی جہت؛ وہ میت کے فروغ ہیں مثلاً بیٹا اور پوتا نیچے تک۔

۲۔ باپ کی جہت؛ وہ میت کے اصول ہیں مثلاً باپ اور دادا اوپر تک۔

۳۔ بھائی کی جہت؛ وہ میت کے والد کے فروغ ہیں جن کے اور میت کے نسب میں کوئی عورت بیچ میں نہ آتی ہو، مثلاً حقیقی بھائی، علانی بھائی، حقیقی بھتیجا، علانی بھتیجا۔

۴۔ دادا کی جہت؛ وہ میت کے دادا کے مرفوع ہیں جن کے درمیان اور میت کے درمیان نسب میں کوئی عورت بیچ میں نہ ہو، مثلاً حقیقی چچا، علانی چچا، حقیقی چچا زاد بھائی اور علانی چچا زاد بھائی۔

عصبہ بالنفس کے وارث ہونے کا اصول اور قاعدہ

۱۔ مذکورہ بالا ترتیب میں پہلی والی جہت کے عصبہ کی موجودگی میں بعد والے جہت کے عصبہ وارث نہیں بنتے ہیں، چنانچہ بچوں یا پوتوں کی موجودگی میں عصبہ کی بنیاد پر باپ اور دادا وارث نہیں بنتے ہیں اور باپ کی موجودگی میں بھائی اور بھائی کی موجودگی میں چچا وارث نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ جب ایک ہی جہت کے بہت سے لوگ ہوں؛ مثلاً باپ اور دادا، یا بیٹا اور پوتا، بھائی اور بھتیجا، یا چچا اور چچا زاد بھائی، تو اس صورت میں قرابتی رشتے دار کی موجودگی میں دور کا رشتے دار وارث نہیں بنتا ہے، چنانچہ باپ کی موجودگی میں دادا، بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنتا ہے، دوسرے الفاظ میں؛ جو میت کسی واسطے سے پہنچتا ہو تو اس واسطے کی موجودگی میں وہ وارث نہیں بنتا ہے۔

۳۔ جب رشتے دار کی جہت ایک ہی ہو اور درجہ میں عصبہ برابر ہوں، لیکن میت سے رشتے دار میں طاقت میں اختلاف ہو تو رشتے دار میں طاقت ور کو کمزور پر مقدم کیا جائے گا، چنانچہ حقیقی بھائی علانی بھائی پر مقدم ہوگا اور حقیقی چچا علانی چچا پر مقدم ہوگا۔

۴۔ جب ایک ہی جہت، درجہ اور طاقت کے وارثین جمع ہوں تو وہ سب میراث کے مستحق بن جاتے ہیں اور ان کے درمیان میراث برابر تقسیم کی جائے گی مثلاً تین بیٹے ہوں یا چار بھائی ہوں۔

۲۔ عصبہ بالغیر

عصبہ بالغیر ہر وہ حصہ والی عورت ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے، مثلاً بیٹی کے ساتھ بیٹا اور حقیقی بھائی کے ساتھ حقیقی بہن موجود ہو۔ اس اصول سے اخیا بنی بھائی، بہن، مستثنیٰ ہیں، کیوں کہ یہ بھائی نہ خود سے عصبہ (بالنفس) بنتا ہے اور نہ اپنی بہن کو عصبہ بناتا ہے۔

عصبہ بالغیر میں شرط یہ ہے کہ درجہ اور رشتے داری کی قوت میں یکسانیت ہو، چنانچہ حقیقی بہن علانی بھائی کے ساتھ عصبہ نہیں بنتی ہے، کیوں کہ یہ بہن اس سے رشتے داری میں طاقت ور ہے، اور نہ بیٹی پوتے کی موجودگی میں عصبہ بنتی ہے، کیوں کہ وہ پوتے سے زیادہ قریبی رشتے دار ہے۔

درجہ کی یکسانیت کے اصول اور قاعدہ سے پوتیاں مستثنیٰ ہیں، جب ان کے ساتھ پوتے کا بیٹا ہو جو پوتیوں سے کم درجہ کا ہو، یہ پڑ پوتا پوتیوں کو ایک حالت میں عصبہ بناتا ہے، جب ان کو اس کی ضرورت ہو، اس کی شکل یہ ہے کہ میت کی دو بیٹیاں ہوں اور پوتیاں موجود ہوں، اس صورت میں دو بیٹیوں کو دو تہائی حصہ ملے گا اور پوتیوں کو کچھ بھی نہیں، اگر اس صورت میں پوتیوں کے ساتھ پڑ پوتا بھی ہو تو یہ پوتیوں کو عصبہ بناتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر میراث کا باقی حصہ لیتا ہے۔

عصبہ بالغیر وہ عورتیں ہیں جو دو تہائی اور نصف کی حصے دار بنتی ہیں، جب ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بنتی ہیں، یہ عورتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ بیٹیاں بیٹے کے ساتھ

۲۔ پوتیاں پوتے کے ساتھ

۳۔ حقیقی بہنیں حقیقی بھائی کے ساتھ
علاقائی بہنیں علاقائی بھائی کے ساتھ

عصبہ بالغیر کی دلیل

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ“ (نساء ۱۱) ”اللہ تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے دو گنا ہے۔“

دوسری جگہ رشایاری تعالیٰ ہے: ”وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ“ (نساء ۱۱) ”اگر وہ بھائی اور بہنیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے بقدر دیا جائے گا۔“

علماء نے بیٹیوں پر بیٹیوں اور بہنوں کو قیاس کیا ہے، جس میں حقیقی اور علاقائی دونوں شامل ہیں۔

۳۔ عصبہ مع الغیر

عصبہ مع الغیر حقیقی علاقائی بہن بٹی یا پوتی کے ساتھ ہوتی ہے۔

جب میت کی دو بیٹیاں اور ایک حقیقی یا علاقائی بہن ہوں تو بیٹیاں حصے کی بنیاد پر دو تہائی کی وارث ہوتی ہیں اور حقیقی یا علاقائی بہن باقی بچے ہوئے ایک تہائی میراث کی عصبہ کی بنیاد پر وارث بنتی ہے۔

اسی طرح ایک پوتی یا پوتیوں کے ساتھ حقیقی یا علاقائی بہن موجود ہو تو یہی صورت بنتی ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے بیٹی، پوتی اور بہن کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو انھوں نے کہا: اس بارے میں میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ نبی کریم ﷺ نے کیا ہے: بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے چھٹا حصہ اور بچہ ہوا بہن کے لیے۔ (بخاری: الفرائض ۳۵۵)

میراث میں باپ کی حالتیں

میراث میں باپ کا تذکرہ ہم نے حصے داروں میں بھی کیا ہے اور عصبہ بننے والوں میں بھی، اسی وجہ سے میراث میں اس کی حالتیں الگ سے بیان کی جارہی ہیں:

پہلی حالت: صرف حصے کی بنیاد پر وارثت

یہ اس وقت ہوتا ہے جب میت کا ایک ہی مرفوع وارث ہو، مثلاً بیٹا یا پوتا۔

دوسری حالت: صرف عصبہ کی بنیاد پر وارثت

جب میت کا کوئی فرع وارث ہی نہ ہو چاہے مرد ہو یا عورت مثلاً بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی پہلی حالت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلِلنِّسَاءِ مِثْلُ لِحَظِّ الْوَلَدِ“ (نساء ۱۱) ”اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔“

دوسری حالت کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ”فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْإِخْوَةِ السُّدُسُ“ (نساء ۱۱) ”پس اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔“

یعنی اس کے باپ کے لیے بچی ہوئی میراث ہے، کیوں کہ جب قرآن نے باپ کے حصے سے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کو دینے کے بعد بچا ہوا لے گا اور یہ عصبہ کی بنیاد پر اس کو ملے گا۔

تیسری حالت: حصہ دار بھی بنتا ہے اور عصبہ بھی

اگر میت کی وارث کوئی عورت ہو، ایک یا زائد مثلاً بیٹی یا پوتی تو باپ پہلے حصے کی بنیاد پر چھٹا حصہ لے گا پھر عصبہ کی بنیاد پر میراث کا بقیہ لے گا، اگر میراث میں کچھ بچ جائے۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”حصے ان کے حق داروں تک پہنچاؤ، کچھ بچے تو سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔“ (بخاری: الفرائض ۲۵۱، مسلم: الفرائض ۱۶۱۵)

اور اس مسئلہ میں باپ سب سے قریبی مرد ہے، اس میں پہلے وہ حصے کی بنیاد پر چھٹا

حصہ لے گا اور میت کی اولاد میں سے عورت اپنا حصہ لے گی اور باپ دوسری مرتبہ عصبہ کی بنیاد پر بچا ہوا مال لے گا۔

وراثت میں واد کی حالتیں

ہم نے وادا کا بھی تذکرہ حصے داروں اور عصبہ بننے والوں میں کیا ہے، اسی وجہ سے وادا کی بھی وہی حالتیں ہیں جو باپ کی ہیں، چنانچہ صرف حصے کی بنیاد پر بھی وراثت بنتا ہے جس طرح صرف عصبہ کی بنیاد پر وراثت کا حق دار ہوتا ہے، اسی طرح حصہ دار بننے اور عصبہ بننے کی بنیاد پر ایک ساتھ وراثت ہوتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں واد باپ کے بالکل الگ ہوتا ہے۔

وہ حالتیں جن میں واد باپ سے الگ ہوتا ہے

مندج ذیل تین حالتوں میں واد باپ سے الگ ہوتا ہے:

۱۔ جب وادا کے ساتھ میت کے حقیقی یا علاقائی بھائی اور بہنیں ہوں، کیوں کہ باپ ان سمجھوں کو محجوب کر دیتا ہے، جہاں تک وادا کا تعلق ہے تو وراثت میں ان کا شریک ہوتا ہے جس کی تفصیلات الگ باب میں آ رہی ہیں۔

۲۔ دوسری مسئلوں میں: اگر ان مسئلوں میں باپ کی جگہ وادا ہو تو ماں مکمل ایک تہائی حصے کی حق دار بنتی ہے، ثلث باقی کی نہیں، جس طرح وہ باپ کے ساتھ ثلث باقی لیتی ہے۔

۳۔ باپ اپنی ماں کو محجوب کر دیتا ہے، جب کہ وادا محجوب نہیں کرتا ہے۔

اگر میت کا باپ ہو اور دادی ہو تو یہ دادی باپ کی موجودگی کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، جب کہ وادا ہو تو وہ محروم نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ وہ اس کے واسطے سے میت تک پہنچتی ہے۔

البتہ وہ اس صورت میں باپ کی طرح ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی ماں محجوب ہو جاتی ہے، کیوں کہ وہ اس کے واسطے سے میت تک پہنچتی ہے، جس طرح دادی باپ کی وجہ سے محجوب بن جاتی ہے۔

حجب

حجب کی تعریف

حجب کے لغوی معنی منع کرنے کے ہیں، اسی وجہ سے بادشاہ کے دربار کو ”محاسب الملک“ کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ لوگوں کو اس کے پاس جانے سے روکتا ہے۔

محجوب کے معنی ممنوع کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مَحْجُلاً عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَسْجُورُونَ“ (مطففین ۱۵) ہرگز نہیں، بے شک ان کو اس دن ان کے رب سے روک دیا جائے گا۔

محجوب کے اصطلاحی معنی: وراثت کا سبب پائے جانے والے کو مکمل وراثت یا اس کے بڑے حصے سے محروم کر دینے کے ہیں۔

حجب کی قسمیں:

حجب کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اوصاف و صفات کی وجہ سے جب جس کو ”حجب بالا و صاف“ کہا جاتا ہے۔

۲۔ اور اشخاص کی وجہ سے جب جس کو ”حجب بالا و شخص“ کہا جاتا ہے۔

۱۔ حجب بالا و صاف

حجب بالا و صاف کا مطلب وراثت کا سبب پائے جانے والے کو مکمل وراثت سے کسی ایسے وصف کی بنیاد پر محروم کر دینا ہے جس وصف کے پائے جانے کی وجہ سے آدمی وراثت نہیں بنتا ہے۔

وراثت سے محروم کرنے والے اوصاف کا تذکرہ موانع ارث میں کیا جا چکا ہے، وہ

مندرجہ ذیل ہیں:

غلامی، قتل اور کفر؛

ان کا تذکرہ دلائل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کو محبوب بالوصف کہا جاتا ہے۔

۲۔ حبب بالاشخاص

حبب بالاشخاص سے مراد کسی شخص کو مکمل وراثت یا اس کے بعض حصے سے اس بنیاد پر محروم کرنا کہ میت کا اس سے قریبی رشتے دار پایا جائے۔

حبب بالاشخاص کی قسمیں

حبب بالاشخاص کی دو قسمیں ہیں: حبب حرمان اور حبب نقصان

۱۔ حبب حرمان (وراثت سے مکمل طور پر محرومی)

حبب حرمان سے مراد کسی شخص کو وراثت سے مکمل طور پر محروم کر دینا، مثلاً بیٹے کی موجودگی میں پوتا یا محبوب ہو جانا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔

۲۔ حبب نقصان (وراثت سے جزئی طور پر محرومی)

حبب نقصان سے مراد کسی شخص کو اس کے بڑے وراثتی حصے سے محروم کرنا ہے، مثلاً بیوی کے بچوں کی موجودگی میں شوہر کو اپنے نصف حصے کے مقابلے میں ایک چوتھائی ملتا ہے۔

وہ افراد جو مکمل طور پر محبوب نہیں ہوتے ہیں

چھ وراثت مکمل طور پر محبوب نہیں ہوتے ہیں: باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، شوہر اور بیوی۔

ان کے علاوہ سبھی وراثین مکمل طور پر محبوب ہو سکتے ہیں۔

وارثین میں سے کون مکمل طور پر محبوب ہوتے ہیں؟

مذکورہ بالا چھ وراثوں کے علاوہ سبھی وراثین مکمل طور پر محبوب ہو جاتے ہیں، وہ

وارثین مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دادا: باپ کی موجودگی میں دادا مطلقاً وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، چاہے دادا حصے کی بنیاد پر وارث بنتا ہو یا عصبہ کی بنیاد پر، یا دونوں بنیادوں پر، کیوں کہ باپ دادا کے مقابلے میں میت کا قریبی رشتے دار ہے اور باپ کے واسطے سے دادا میت تک پہنچتا ہے، اور جو کوئی کسی واسطے سے میت تک پہنچتا ہے تو اس واسطے کی موجودگی میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔

۲۔ دادی اور نانی: ماں کی موجودگی میں محبوب ہو جاتی ہے چاہے دادی ہو یا نانی۔

اس کے علاوہ دادی یا باپ کی موجودگی میں بھی محبوب ہوتی ہے، کیوں کہ وہ باپ کے واسطے سے میت تک پہنچتی ہے۔

۳۔ باپ کی جہت سے دوری دادی: اگر میت کی دادی اور نانی ہو اور دونوں کا نسب جہت کے اعتبار سے مختلف ہو، یعنی ایک باپ کی طرف سے دادی ہو اور دوسری ماں کی طرف سے نانی ہو اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں میت سے قریب ہو مثلاً ایک نانی ہو اور دوسری دادی کی ماں تو ماں کی طرف سے قریبی رشتے دار یعنی نانی باپ کی طرف سے دوری رشتے دار یعنی دوری دادی کو محبوب کر دیتی ہے اور اس کو تنہا چھٹا حصہ ملتا ہے، کیوں کہ اس کو دو طرح کی طاقت حاصل ہے، ایک درجے کی اور دوسرے ماں کی طرف سے ہونے کی، کیوں کہ ماں ہی اصل ہے اور دادا یاں اور ناناں اس کی فرع ہیں۔

اگر دادی قریب ہو اور نانی دوری ہو مثلاً دادی ہو اور نانی کی ماں ہو تو امام شافعی کا مفتی یہ مسلک یہ ہے کہ دادی دوری کی نانی کو محبوب نہیں کرتی ہے، بلکہ ان دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، کیوں کہ باپ اس حالت میں اس کو محبوب نہیں کرتا ہے تو وہ دادی جو باپ کے واسطے سے میت تک پہنچتی ہے وہ درجہ اولیٰ کی کو محبوب نہیں کرے گی۔

۴۔ پوتے اور پوتیاں: پوتے اور پوتیاں بیٹے کی موجودگی میں محبوب ہو جاتے ہیں چاہے میت کا بیٹا ان پوتوں اور پوتیوں کا باپ ہو یا چچا، کیوں کہ اس کے واسطے سے وہ میت تک پہنچتے ہیں یا وہ ان کے مقابلے میں زیادہ قریبی عصبہ ہے، اس حکم پر علما کا اجماع ہے۔

اسی طرح پوتا اپنے بعد والوں یعنی پڑپوتوں اور پڑپوتیوں کو محبوب کر دیتا ہے، پوتیاں

دو بیٹیوں کی موجودگی میں محبوب ہو جاتی ہے، البتہ ان کے درجے کا یا ان کے نیچے کے درجے کا کوئی پوتا ہو تو وہ ان پوتیوں کو حصہ بناتا ہے۔

۸۔ حقیقی، علاقائی اور اخپانی بھائی بہن مندرجہ ذیل لوگوں کی موجودگی میں محبوب ہو جاتے ہیں:

۱۔ باپ

۲۔ بیٹا

۳۔ پوتا

اس حکم پر علماء کا اجماع ہے کیوں کہ بیٹے اور باپ کی جہت بھائی کی جہت پر مقدم ہے۔ اس سے دادا مستثنیٰ ہے، کیوں کہ وہ حقیقی اور علاقائی بھائی بہنوں کو محبوب نہیں کرتا ہے، بلکہ دادا اور یہ سب وارث بنتے ہیں، کیوں کہ وہ میت سے قریب ہونے میں برابر ہیں اور وہ دادا کے واسطے سے میت تک نہیں پہنچتے ہیں۔

علاقائی بھائی بہن حقیقی بھائی کی موجودگی میں محبوب ہو جاتے ہیں اور حقیقی بہن کی موجودگی میں اس صورت میں محبوب ہوتے ہیں جب وہ ایک بیٹی یا ایک پوتی کے ساتھ ہو، کیوں کہ وہ اس صورت میں عصہ مع الغیر بن جاتی ہے، اور حقیقی بھائی کی طرح بن جاتی ہے۔ دو حقیقی بہنوں کی موجودگی میں علاقائی بہنیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں، البتہ ان کے ساتھ علاقائی بھائی ہو تو وہ سب اس کے ساتھ مل کر عصہ بنتی ہیں اور وارث ہوتی ہیں۔

اخیانی بھائی باپ، بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں محبوب ہوتا ہی ہے اور مندرجہ ذیل لوگوں کی موجودگی میں بھی محبوب ہوتا ہے:

۱۔ بیٹی

۲۔ پوتی

۳۔ دادا

یہ حکم اجماع کی وجہ سے ہے۔

البتہ ماں کی موجودگی میں اخیانی بھائی محبوب نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ ماں کے واسطے سے میت تک پہنچتا ہے، کیوں کہ واسطے کی وجہ سے محبوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انوں جہت یکساں ہوں مثلاً باپ کی موجودگی میں دادا محبوب ہو جاتا ہے، اسی طرح ماں کی موجودگی میں دادی اور نانی، یا واسطہ تنہا ہونے کی صورت میں پوری میراث کا وارث بنتا ہو، مثلاً باپ کے ساتھ بھائی تنہا ہو تو باپ پوری میراث کا حق دار بنتا ہے، اس لیے کہ بھائی محبوب ہو جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ پوری میراث کی وارث نہیں بنتی ہے، کیوں کہ وہ ماں ہونے کی وجہ سے وارث بنتی ہے، اور بھائی بھائی ہونے کی وجہ سے وارث ہوتا ہے، ماں اگر تنہا ہو تو پوری میراث کی وارث نہیں بنتی ہے بلکہ صرف ایک تہائی کی وارث بنتی ہے۔

۶۔ حقیقی یا علاقائی بھتیجے یہ مندرجہ ذیل لوگوں کی موجودگی میں محبوب ہو جاتے ہیں:

۱۔ باپ کی موجودگی میں، کیوں کہ ان کے والد ان کو محبوب کر دیتے ہیں، چنانچہ ان کو میت کے باپ کا محبوب کرنا بدیعہ اولیٰ ہو جائے گا۔

۲۔ دادا، کیوں کہ وہ ان کے والد کے درجے میں ہے۔

۳۔ بیٹا، کیوں کہ بیٹا خود ان کے باپ کا محبوب کر دیتا ہے تو ان کو بھی بدیعہ اولیٰ محبوب کر دے گا۔

۴۔ پوتا، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔

۵۔ حقیقی بھائی، کیوں کہ وہ حقیقی یا علاقائی بھتیجوں کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے۔

۶۔ علاقائی بھائی، کیوں کہ یہ بھی ان کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے۔ حقیقی بھتیجے علاقائی بھتیجے کو محبوب کر دیتا ہے، کیوں کہ وہ علاقائی کے مقابلے میں میت سے رشتے داری میں زیادہ طاقت ور ہے۔

اخیانی بھائی کی اولاد وارثین میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کا شمار ذوی الارحام میں ہوتا ہے۔

۷۔ حقیقی یا علاقائی چچا، ان کو مندرجہ ذیل لوگ محبوب کر دیتے ہیں:

۱۔ باپ

۲۔ دادا

۳۔ بیٹا

۴۔ پوتا، بھتیجے تک

۵۔ حقیقی بھائی

۶۔ علاقائی بھائی

۷۔ حقیقی بھتیجہ

۸۔ علاقائی بھتیجہ

۹۔ حقیقی بہن، جب بیٹی یا پوتی کے ساتھ ہو، کیوں کہ وہ عصیب مع الغیر ہے، حقیقی بھائی

کی جگہ پر۔

۱۰۔ علاقائی بہن، جب وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ ہو، کیوں کہ وہ عصیب مع الغیر ہے، جیسا

کہ ہم نے حقیقی بہن کے بارے میں بتایا ہے۔

۸۔ چچا زاد بھائی چاہے وہ حقیقی ہوں یا علاقائی، مذکورہ بالا لوگوں کی موجودگی میں بھی

محبوب ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل افراد کی موجودگی میں محبوب ہو جاتے ہیں:

۱۔ چچا، چاہے حقیقی ہو یا علاقائی، علاقائی چچا زاد بھائی کو حقیقی چچا زاد بھائی محبوب کر دیتا ہے۔

بھتیجہ کسی کو عصیب نہیں بناتا ہے:

یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بھتیجہ اپنی بہن کو عصیب نہیں بناتا ہے، چاہے بھتیجہ حقیقی ہو یا

علاقائی، کیوں کہ بھتیجی نہ حصے کی بنیاد پر وارث بنتی ہے اور نہ عصیب کی بنیاد پر، بلکہ وہ ذوی

الارحام میں سے ہے۔

وہ لوگ جو چھب نقصان کے شکار ہوتے ہیں یعنی ان کا حصہ کم ہوتا ہے:

چھب نقصان کا شکار ہر وارث ہوتا ہے:

اولاد کی موجودگی میں شوہر کو نصف حصہ ملنے کے بجائے ایک چوتھائی حصہ ملتا ہے اور

بیوی کو اولاد کی موجودگی میں ایک چوتھائی کے بجائے آٹھواں حصہ ملتا ہے، اولاد یا ایک سے

زائد بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو ایک تہائی کے بجائے چھٹا حصہ ملتا ہے۔

بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو آدھے کے بجائے چھٹا حصہ ملتا ہے، علاقائی بہن کو حقیقی بہن

کی موجودگی میں آدھے حصے کے بجائے چھٹا حصہ ملتا ہے، دوسرے بیٹے کی موجودگی میں بیٹا

بھی چھب نقصان کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح باقی وارثین بھی چھب نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔

چھب حرمان کا شکار ہونے والے دوسرے کو چھب نقصان کا شکار کرتے ہیں:

اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ مکمل طور پر محبوب ہونے والا (چھب حرمان)

دوسروں کے نسبت موجودگی طرح ہے اور دوسروں کو چھب نقصان کرتا ہے، چنانچہ چھبیت کا

دادا، دادا، ماں اور دو اختیار فی بھائی ہوں تو اختیار فی بھائی دادا کی وجہ سے محبوب ہو جاتے ہیں، اس

کے باوجود وہ دو بھائی ماں کو ایک تہائی سے چھٹے حصے کا حق دار بناتے ہیں یعنی چھب نقصان کا

شکار بناتے ہیں۔

اسی طرح اگر چھبیت کا ایک حقیقی بھائی اور دوسرا علاقائی بھائی ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا

کیوں کہ ایک سے زائد بیٹے موجود ہیں، اگر چہ یہاں علاقائی بھائی حقیقی بھائی کی موجودگی کی

وجہ سے محبوب ہو جاتا ہے۔

وصف کی بنیاد پر محبوب ہونے والے کی موجودگی اور عدم موجودگی یکساں ہے

وصف کی بنیاد پر محبوب ہونے والا مثلاً کافر یا قاتل یا غلام، وہ کسی کو نہ مکمل طور پر

محبوب کرتے ہیں اور نہ جزوی طور پر، بلکہ ان کی موجودگی اور عدم موجودگی یکساں ہے۔

اگر چھبیت کا قاتل بیٹا اور ماں کو ایک تہائی ملے گا، حالانکہ قاتل کا بیٹا موجود

ہے، کیوں کہ وہ میراث سے محروم ہے اور وہ کسی کو محبوب نہیں کرتا ہے۔

المسألة المشرقة

اس کو المسألة المشرقة بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی مشترک مسئلہ کے ہیں اس کو مشترک مسئلہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی حصے یعنی ایک تہائی میں حقیقی بھائی اور اخائی بھائی شریک ہوتے ہیں۔

اس مسئلہ کے چار ارکان ہیں:

شوہر۔ ماں یا دادی۔ دو یا دو سے زیادہ اخائی بھائی یا بہنیں یا دونوں۔ ایک یا زائد حقیقی بھائی، چاہے اس بھائی کے ساتھ ایک یا زائد حقیقی بہنیں موجود ہوں، حصے داروں اور عصبہ بننے والوں کی بحث میں مذکورہ اصول وضوابط کے تقاضے کے مطابق:

شوہر کو نصف ملے گا۔

ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔

اور اخائی اولاد کو میراث کا ایک تہائی ملے گا۔

حقیقی بھائی شوہر اصول کے مطابق عصبہ بنے گا۔

تقسیم کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حصے دار اپنے حصوں کی بنیاد پر پوری میراث کو لے لیتے ہیں اور ترکہ میں حقیقی بھائی کو کچھ بھی نہیں بچتا ہے، جس کا وہ عصبہ بننے کی بنیاد پر مستحق ہوتا ہے، چنانچہ اصول کے مطابق اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، کیوں کہ ترکہ میں کچھ بھی مال نہیں بچتا ہے، ہم نے عصبہ کی تعریف میں بتا دیا ہے کہ وہ تنہا ہونے کی صورت میں پورے مال کا حق دار بنتا ہے اور تنہا نہ ہونے کی صورت میں باقی وارثوں کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا مستحق بنتا ہے، اگر کچھ بھی نہ بچے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، جب یہ مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے یہی فیصلہ کیا۔

لیکن وارثین اس پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس واپس آئے اور انھوں نے کہا: امیر المؤمنین افترض کیجئے کہ ہمارے والد دریا میں چھینکے ہوئے پتھر ہیں تو کیا ہم سب بھائی کی ماں ایک ہی نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت عمر اس بات پر مطمئن ہو گئے اور ایک تہائی حصے میں حقیقی بھائیوں اور اخائی بھائیوں کے درمیان شراکت کا فیصلہ کیا اور ان کے درمیان ایک تہائی برابر برابر تقسیم کیا، کو یا وہ سب صرف ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، بہت سے صحابہ نے اس مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کی، جن میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اس مسلک کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، یہ مسلک عقل کے نزدیک قابل قبول بھی ہے اور انصاف کا بھی یہی لٹکا ہوا ہے۔

داد اور بھائی بہنوں کی وراثت

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ دادا تنہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی حقیقی یا علاقائی بھائی نہ ہو تو میراث میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔

اسی طرح بھائی بہن کے ساتھ دادا نہ ہو تو مسئلہ کا حکم کیا ہے۔

ہم یہاں اس مسئلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ دادا کے ساتھ بھائی بہن ہوں تو کیا حکم ہے؟ دادا اور بھائی موجود ہوں تو اس کا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس مسئلہ میں صحابہ کا اجتہاد ملتا ہے۔

اسی وجہ سے اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے، ان ہی کے اختلاف کی وجہ سے فقہی ممالک میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم دادا اور بھائیوں کی میراث میں فتویٰ دینے سے گھبراتے تھے، اور اس بارے میں کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ جہنم کی تہ میں داخل ہو جائے تو وہ بھائیوں اور دادا کے درمیان فیصلہ کرے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انھوں نے کہا: ”ہم سے اپنے مشکل امور کے بارے میں دریافت کرو اور ہم سے دادا کے بارے میں سوال کرنے سے باز رہو، اللہ ناس کو مالک بنائے اور ناس کو باقی رکھے۔“

اس سے مقصود بدعا نہیں ہے بلکہ اس بارے میں فیصلہ کرنے میں دشواری کو بیان کرنا مقصود ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا جب ابو لولؤ نے

ان کو خنجر سے مارا اور آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا: ”مجھ سے تین باتوں کو چھوڑ رکھو: میں دادا کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتا ہوں اور نہ کالہ کے سلسلے میں کچھ کہتا ہوں، اور میں تم پر کسی کو والی نہیں بناتا ہوں۔“

ہم دادا اور بھائیوں کے مسئلہ میں اجتہاد کرتے ہوئے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے کہتے ہیں:

وراثت میں بھائیوں کے ساتھ دادا کی حالتیں

حقیقی یا علاقائی بھائی بہنوں کی موجودگی میں دادا کی دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ دادا اور بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی حصے دار موجود نہ ہو، مثلاً بیوی، بیٹی یا شوہر اور دادی وغیرہ۔

دوسری حالت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حصے دار موجود ہو مثلاً بیوی اور بیٹی وغیرہ۔

پہلی حالت کے احکام

اس حالت میں بھائیوں کے ساتھ دادا کے لیے دو حکم ہیں جن میں سے دادا کے حق میں فضل کو اختیار کیا جائے گا یعنی جس میں دادا کو زیادہ حصہ ملتا ہے وہی اس کو دیا جائے گا۔

۱۔ میراث میں سے ایک تہائی حصہ اگر یہ اس کے لیے بہتر ہو۔

۲۔ تقاسمہ: اگر یہ دادا کے لیے بہتر ہو۔

مقاسمہ یہ ہے کہ دادا بھائی کی طرح ہوگا اور وہ ان کے ساتھ دو عورتوں کا حصہ لے گا، اگر یہ بھائی حقیقی یا علاقائی ہوں یا بہنیں علاقائی یا حقیقی ہوں۔

البتہ اختیاری بھائیوں کو میراث میں دادا کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ دادا ان کو محبوب کر دیتا ہے، اس کا تذکرہ جب کے باب میں ہو چکا ہے۔

دادا کے لیے مقاسمہ بہتر ہونے کی شکلیں

دادا کے لیے مقاسمہ ایک تہائی سے بہتر اور زیادہ نفع بخش اس وقت ہوتا ہے جب

بھائی اور بہن دادا سے دو گنا سے کم ہوں، اس کی بعض مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دادا اور ایک بھائی، اس صورت میں دادا کو آدھی میراث ملے گی اور بھائی کو آدھی۔

۲۔ دادا اور ایک بہن، اس صورت میں دو تہائی دادا کو اور ایک تہائی بہن کو ملے گا۔

۳۔ دادا اور دو بہنیں، اس صورت میں دادا کو نصف اور دو بہنوں کو نصف ملے گا۔

۴۔ دادا اور تین بہنیں، پانچ میں سے دو حصے دادا کو اور بہنوں کو تین حصے ملیں گے، ہر بہن کو ایک حصہ۔

۵۔ دادا، ایک بھائی اور ایک بہن، دادا کے لیے پانچ میں سے دو حصے، بھائی کے لیے دو اور بہن کو ایک حصہ ملے گا۔

دادا کو ایک تہائی بہتر ہونے کی شکلیں

دادا کے لیے ایک تہائی مقاسمہ سے بہتر اور زیا دہ مفید اس وقت ہوتا ہے جب بھائی اور بہن دادا سے دو گنا سے زیادہ ہوں۔

اس کی بعض شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دادا اور تین بھائی، اگر دادا کو مقاسمہ کی بنیاد پر حصہ دیا جائے گا تو اس کو میراث کا ایک چوتھائی ملے گا جو ایک تہائی سے کم ہے، اس لیے اس کو ایک تہائی دیا جائے گا کیوں کہ یہ اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے۔

۲۔ دادا، ایک بھائی اور تین بہنیں، اس صورت میں بھی دادا کے لیے ایک تہائی بہتر ہے، کیوں کہ اگر اس کو مقاسمہ کی بنیاد پر وراثت دی جائے گی تو اس کو سات میں سے دو حصے ملیں گے، اور ایک تہائی ان دو حصوں سے زیادہ ہوتا ہے۔

مقاسمہ اور ایک تہائی برابر برابر ہوتے ہوں

یہ اس وقت ہوتا ہے جب بھائی، بہن دادا سے دو گنا ہوں، یہ صرف مندرجہ ذیل تین شکلوں میں ہی ہوتا ہے:

۱۔ دادا اور دو بھائی، اگر دادا کو مقاسمہ کی بنیاد پر دیا جائے گا تو اس کو میراث کا ایک

تہائی ملے گا، اگر حصے کی بنیاد پر دیا جائے گا تو بھی ایک تہائی ہی ملے گا۔

۲۔ دادا اور چار بہنیں، اس میں بھی دونوں بنیادوں پر دادا کو ایک تہائی ہی ملے گا۔

۳۔ دادا، ایک بھائی اور دو بہنیں، مقاسمہ میں دادا کو دو حصے ملیں گے اور ایک تہائی کی صورت میں بھی دو حصے ہی ملیں گے، چنانچہ مقاسمہ اور ایک تہائی دونوں یکساں ہیں۔

جب مقاسمہ اور ایک تہائی مال برابر برابر ہو جاتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ دادا کو حصے کی بنیاد پر ایک تہائی دیا جائے، کیوں کہ حصہ عصبہ سے طاقت ور ہے اور وراثت میں اس کو عصبہ پر مقدم کیا جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو مقاسمہ کی بنیاد پر وراثت دی جائے، تیسرا قول یہ ہے کہ شفیق کو اختیار دیا جائے، وہ جس طرح چاہے دادا کو وراثت دے۔

دوسری حالت کے احکام یعنی دوسرے وارثین بھی موجود ہوں

جب بھائیوں اور دادا کے ساتھ کوئی حصہ دار بھی موجود ہو تو اس حالت میں تین احکام ہیں، ان میں جو دادا کے لیے بہتر ہے اس کو دیا جائے گا:

۱۔ مقاسمہ؛ جب یہ دادا کے لیے فائدہ مند ہو۔

۲۔ حصہ داروں کو حصہ دینے کے بعد بچی ہوئی میراث میں سے ایک تہائی، اگر یہ اس کے لیے بہتر ہو۔

۳۔ وراثت کا چھٹا حصہ، اگر یہ مذکورہ دونوں شکلوں سے بہتر ہو، اور دادا کی وراثت چھٹے حصے سے نہ اسماء کم ہوتی ہو اور نہ جیتنا۔

مقاسمہ کی شکلیں

شوہر، دادا اور بھائی؛

اس صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا، اور آدھا باقی بچے گا، چنانچہ بھائی اور دادا کو برابر برابر دیا جائے گا اور میراث میں ان دونوں کو ایک چوتھائی حصہ ملے گا، اس صورت میں مقاسمہ دادا کے لیے بہتر ہے، کیوں کہ شوہر کو آدھا ملتا ہے، اگر ٹٹ باقی دیا جائے تو چھٹا حصہ ملے گا اور جملہ میراث میں چھٹے حصے سے بھی یہ بہتر ہے۔

اگر شوہر کی جگہ بیوی اور ایک بھائی کی جگہ دو بہنیں ہوں تو بھی دادا کے لیے مقاسمہ ہی دونوں مذکورہ شکلوں سے بہتر ہے۔

ثلث ماقی کی صورت

ماں، دادا، پانچ بھائی؛

اس مسئلہ میں ماں کو حصہ دینے کے بعد بچی ہوئی میراث کا ایک تہائی دادا کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی چھ میں سے ایک، اس کے بعد پانچ حصے بچتے ہیں، اگر دادا کو مقاسمہ کی بنیاد پر دیا جائے گا تو اس کو چھ میں سے ایک حصہ سے بھی کم ملے گا، اگر اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا تو چھ میں سے ایک ملے گا، لیکن اگر اس کو ثلث ماقی دیا جائے گا تو اس کو ایک اور دو تہائی (دو حصے زیادہ) حصہ ملے گا، اور یہ دادا کے لیے بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہے۔

چھٹے حصے کی صورت

شوہر، ماں، دادا اور دو بھائی؛

اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ مقاسمہ اور ثلث ماقی سے بہتر اور مفید ہے۔

کیوں کہ اس صورت میں شوہر کو نصف ملے گا اور ماں کو چھٹا حصہ، شوہر اور ماں کا حصہ نکالنے کے بعد ایک تہائی میراث باقی بچتی ہے، اگر دادا کو مقاسمہ کی بنیاد پر دیا جائے گا اس کو ثلث ماقی دیا جائے گا تو بچی ہوئی میراث میں سے ایک تہائی ملے گا جو چھٹے حصے سے بھی کم ہے، اس وجہ سے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور باقی بچا ہوا چھٹا حصہ دو بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

مقاسمہ اور ثلث ماقی کے برابر ہونے کی صورت

مندرجہ ذیل صورت میں دادا کے لیے مقاسمہ اور ثلث ماقی دونوں یکساں ہوتے

ہیں، ماں، دادا اور دو بھائی؛

اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور دادا کو ثلث ماقی اور دو بھائیوں کو بچا ہوا،

اگر ہم میراث کو اٹھارہ حصے فرض کر لیں تو ماں کے حصے میں تین حصے آئیں گے اور پندرہ حصے باقی بچیں گے، اگر دادا کو پندرہ کا ایک تہائی دیں گے تو پانچ حصے ملیں گے، اگر مقاسمہ کی بنیاد پر دیں گے تو بھی اٹھارہ میں سے پانچ حصے ہی ملیں گے، چنانچہ اس صورت میں دادا کے لیے مقاسمہ اور ثلث ماقی دونوں یکساں ہیں۔

مقاسمہ اور چھٹا حصہ برابر ہونے کی شکل

شوہر، دادی، دادا اور بھائی؛

شوہر کے لیے نصف، دادی کے لیے چھٹا حصہ، ان دونوں کو حصے دینے کے بعد میراث کا ایک تہائی بچتا ہے جو چھ حصوں میں سے دو حصے ہیں، اگر دادا کو مقاسمہ کی بنیاد پر دیا جائے گا تو اس کا حصہ چھ میں سے ایک بنتا ہے، اگر اس کو چھٹا حصہ دیا جائے تو بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس صورت میں مقاسمہ اور چھٹا حصہ دونوں یکساں بنتے ہیں۔

چھٹا اور ثلث ماقی یکساں ہونے کی شکل

شوہر، دادا اور تین بھائی؛

شوہر کو نصف حصہ دینے کے بعد نصف بچے گا، اگر ہم وراثت کے چھ حصے بنا لیں تو شوہر کو تین حصے ملیں گے اور تین حصے باقی بچیں گے، اگر ہم دادا کو چھٹا حصہ دیں گے تو اس کا حصہ ایک بنتے گا، اگر ہم اس کو ثلث ماقی دیں گے تو بھی چھ میں سے ایک حصہ بنتے گا، چنانچہ اس صورت میں چھٹا حصہ اور ثلث ماقی دونوں یکساں ہوتے ہیں۔

چھٹا حصہ، ثلث ماقی اور مقاسمہ یکساں ہونے کی صورت

شوہر، دادا اور دو بھائی؛

شوہر کے لیے نصف ہے اور دادا کو دو بھائیوں کے ساتھ نصف، اگر ہم میراث کے چھ حصے بنا لیں اور دادا کو چھٹا حصہ دیں تو اس کا حصہ چھ میں سے ایک بنتے گا، اگر ثلث ماقی دیں تو بھی ایک حصہ بنتے گا، اور مقاسمہ کی بنیاد پر دیں تو بھی اتنا ہی ملے گا۔

دادا کو چھٹے حصے سے کم نہیں ملتا

بھائیوں کے ساتھ دادا کا حصہ چھٹے حصے سے کم نہیں ہوتا ہے، اگر حصے داروں کو دینے کے بعد صرف چھٹا حصہ ہی بچے تو وہ دادا کو دیا جائے گا اور بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کی صورت یہ ہے:

دو بیٹیاں، ماں، دادا اور بھائی؛

اس صورت میں دو بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اور ماں کو چھٹا حصہ، دادا بچا ہوا چھٹا حصہ لے گا اور بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

اگر حصے داروں کو دینے کے بعد چھٹے حصے سے کم باقی بچے تو بھی دادا اسما چھٹا حصہ لے گا اور مسئلہ میں عول (اس کی تفصیلات آ رہی ہیں) ہوگا، اس کی صورت یہ ہوگی:

شوہر، دو بیٹیاں، دادا اور بھائی؛

شوہر کے لیے ایک چوتھائی اور دو بیٹیوں کے لیے دو تہائی، ان دونوں کو حصے دینے کے بعد چھٹے حصے سے کم بچتا ہے، چنانچہ دادا کو عول کی بنیاد پر چھٹا حصہ ملے گا، جس طرح دوسرے حصے داروں کو بھی عول کی بنیاد پر ان کا حصہ ملے گا عول کی تفصیلات انشاء اللہ اگلے صفحات میں آ رہی ہیں۔

عول کہتے ہیں اصل مسئلے کے حصوں میں زیادتی کو، اس سے ہر وارث کے حصے میں کمی واقع ہوتی ہے۔

اگر حصے داروں کو دینے کے بعد میراث میں کچھ نہ بچے تو بھی میراث میں دادا کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور اس مسئلہ میں عول ہوگا اور بھائی محروم ہو جائے گا۔

اس کی شکل یہ ہے: دو بیٹیاں، شوہر، ماں، دادا اور بھائی؛

بیٹیوں کو دو تہائی، شوہر کو ایک چوتھائی، ماں کو چھٹا حصہ اور دادا کو چھٹا حصہ اور بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں، اس مسئلہ میں بھی عول ہوتا ہے، چنانچہ ہر وارث اپنا حصہ عول کی بنیاد پر لے گا۔

ہم نے پہلے یہ بات بتادی ہے کہ دادا کو حقیقی یا علاقائی بھائی بہن کے ساتھ حکم میں بھائی مان لیا جائے گا جو عورتوں کو عصبہ بناتا ہے اور دادا کے لیے بہتر ہو تو وہ عورتوں کے بقدر حصہ لیتا ہے، لیکن ایک حالت میں وہ بھائیوں کے مخالف ہوتا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ماں اور بھائی ہو تو اس صورت میں ماں کو ایک تہائی ملتا ہے، چھٹا حصہ نہیں، اگر دادا کی جگہ بھی بھائی ہوتا یعنی دو بھائی ہوتے تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا۔

کیوں کہ دو بھائی ماں کو ایک تہائی سے محجوب کر کے چھٹے حصے کے حق دار بناتے ہیں، لیکن دادا اور بھائی ماں کو محجوب کر کے چھٹے حصے کے حق دار نہیں بناتے ہیں، کیوں کہ اس صورت میں دادا بھائی کے مشابہ نہیں ہے بلکہ اس کے مخالف ہے۔

اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے: بیوی، ماں، دادا، بہن؛

بیوی کو ایک چوتھائی ملے گا، ماں کو مکمل ایک تہائی اور باقی میراث کو دادا اور بہن میں تقسیم کیا جائے گا، دادا کو بہن کے دو گنا حصہ ملے گا۔

دادا کے ساتھ حقیقی اور علاقائی بھائی ہوں

کبھی مسئلہ میں دادا کے ساتھ حقیقی بھائی اور علاقائی بھائی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی حصے دار وارث ہو یا نہ ہو، اس مسئلہ کا حکم یہ ہے کہ حقیقی بھائیوں کے ساتھ علاقائی بھائیوں کو کبھی شریک یا جائے گا تا کہ وہ دادا کے حصے کو کم کرے، پھر حقیقی بھائی علاقائی بھائیوں کو محجوب کر دیں گے، جس طرح دادا کی غیر موجودگی میں بھی علاقائی بھائی حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں محجوب ہو جاتا ہے، ان مسائل کو ”مسائل المعادة“ کہا جاتا ہے۔

اس کی مثال: دادا، حقیقی بھائی، علاقائی بھائی؛

اس مسئلہ میں حقیقی بھائی کے ساتھ علاقائی بھائی کو بھی شریک یا جائے گا، جس سے دادا کو نصف ملنے کے بجائے ایک تہائی مقام کی بنیاد پر ملے گا، پھر حقیقی بھائی کی وجہ سے علاقائی بھائی محجوب ہو جائے گا، کیوں کہ وہ رشتے داری میں علاقائی سے زیادہ طاقت ور ہے، پھر وہ اپنا حصہ لے گا۔

یہی صورت اس مسئلہ میں بھی ہے جب دادا اور بھائیوں کے ساتھ کوئی حصے دار

وارث موجود ہو، اس کی صورت یہ ہے: دادا، بیوی، حقیقی بھائی اور علاقائی بھائی؛
 بیوی کو ایک چوتھائی دیا جائے گا، اور علاقائی بھائی کو حقیقی بھائی کے ساتھ شرا کر کیا جائے
 گا، دادا کو ثلث ماضی ملے گا کیوں کہ مقاسمہ کی صورت میں بھی اتنا ہی ملتا ہے، پھر باقی
 میراث حقیقی بھائی کو دی جائے گی اور علاقائی بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
 اگر دادا کے ساتھ حقیقی بہن یا بیٹی ہوں اور علاقائی بھائی یا بہنیں ہوں تو بھی یہی حکم ہے
 کہ حقیقی بہن یا بہنوں کے ساتھ علاقائی بھائیوں اور بہنوں کو شرا کر کیا جائے گا۔
 لیکن یہاں معاملہ اوپر بیان کردہ معاملے سے مختلف ہے، یہاں ایک بہن ہو تو
 نصف لے گی اور دو بہنوں تو دو تہائی، اگر اس کے بعد کچھ بچے تو علاقائی بھائیوں اور بہنوں کو
 ملے گا، اگر باقی نہ بچے تو علاقائی بھائیوں اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔
 اس مسئلہ کی مثال کہ حقیقی بہنوں کو دینے کے بعد علاقائی بھائیوں اور بہنوں کو کچھ نہیں
 بچتا ہے یہ ہے: دادا، دو حقیقی بہنیں، علاقائی بھائی؛

اس مسئلہ میں دادا کو ایک چوتھائی ملے گا، مقاسمہ کی صورت میں بھی اتنا ہی ملتا ہے، اس
 کے بعد دو تہائی باقی رہتا ہے، اور علاقائی بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کیوں کہ اس کے
 لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، حقیقی بہنیں دو تہائی لے لیتی ہیں۔
 دوسری مثال: بیوی، دادا، حقیقی بہن، دو علاقائی بھائی؛

اس مسئلہ میں بیوی کو ایک چوتھائی، دادا کے لیے بہتر اور مفید ثلث ماضی ہے، ایک
 چوتھائی اور ثلث ماضی کے بعد آدھا مال بچتا ہے، حقیقی بہن کو حصے کی بنیاد پر آدھا مال ملے گا
 اور علاقائی بھائیوں کو کچھ بھی نہیں۔

دادا کے حصے کے بعد حقیقی بہن کو میراث کے آدھے مال سے کم بچے تو اس کو پورا مال
 ملے گا اور علاقائی بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔

اس کی مثال: شوہر، دادا، حقیقی بہن، دو علاقائی بھائی؛
 شوہر کو نصف، جب دو علاقائی بھائیوں کو دادا کے خلاف بہن کے ساتھ شرا کر کیا جائے تو

اس صورت میں دادا کے لیے بڑا حصہ چھٹا ہے یا ثلث ماضی، شوہر کو نصف اور بچے ہوئے
 مال کا ایک تہائی یا چھٹا حصہ دینے کے بعد بچی ہوئی میراث حقیقی بہن کو ملے گی، جو نصف
 سے کم ہے، دو علاقائی بھائی محروم ہو جائیں گے، کیوں کہ میراث میں سے ان دونوں کے لیے
 کچھ بھی نہیں بچا ہے۔

اگر ایک حقیقی بہن یا ایک سے زائد حقیقی بہنوں کو حصہ دینے کے بعد کچھ بچے تو اس کو
 علاقائی بھائی ملیں گے۔

اس کی مثال چار زیدی مسائل ہیں جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف
 منسوب ہیں، یہ چار مسائل مندرجہ ذیل ہیں:
 ۱۔ ”مسألة عشرینہ“ ہے، کیوں کہ اس میں دس حصے بنتے ہیں؛ دادا، حقیقی
 بہن، علاقائی بہن؛

اس مسئلہ میں دادا کے لیے بڑا حصہ مقاسمہ کی بنیاد پر ملتا ہے، چنانچہ اس کو دو حصے
 ملیں گے اور علاقائی بھائی کو بھی دو حصے ملیں گے، حقیقی بہن کو ایک حصہ ملے گا، لیکن حقیقی بہن
 علاقائی بھائی کے حصے کو چھین لے گی جب کہ اس کو دادا کے خلاف بھائیوں میں شرا کر کیا جائے
 گا، اس کے بعد بہن کو نصف میراث دینے کے بعد بچا ہوا مال ہی علاقائی بھائی کو دیا جائے گا۔

۲۔ ”مسألة عشرینہ“ ہے، کیوں کہ اس میں تیس حصے بنتے ہیں؛

دادا، حقیقی بہن اور دو علاقائی بہنیں؛

اس مسئلہ میں دادا کے لیے مقاسمہ بہتر ہے، چنانچہ اس کو مقاسمہ کی بنیاد پر وراثت
 دی جائے گی، دادا کے خلاف دو علاقائی بہنوں کو حقیقی بہن کے ساتھ شرا کر کرنے کے بعد وہ
 نصف لے گی اور باقی بچا ہوا دو علاقائی بہنوں کو ملے گا، اگر ہم اس مسئلہ میں تیس حصے مان لیں
 تو دادا کو آٹھ حصے ملیں گے اور حقیقی بہن کے حصے بارہ ہوں گے، اس کے بعد دو حصے باقی
 بچیں گے، ہر علاقائی بہن کو ایک ایک حصہ ملے گا۔

۳۔ ”مختصرۃ زید“ اس مسئلے کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔

ماں، دادا، حقیقی بہن، علاقائی بھائی اور علاقائی بہن؛

ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ ایک سے زائد بھائی بہن ہیں، اور دادا کے لیے اس مسئلہ میں چھٹا حصہ اور ماں کو دینے کے بعد باقی بچی ہوئی میراث میں ایک تہائی دونوں یکساں ہیں، چنانچہ وہ شت ماٹھی لے گا، حقیقی بھائی کے ساتھ علاقائی بھائی اور بہن کو دادا کے خلاف شائع کیا جائے گا پھر حقیقی بہن نصف لے گی اور باقی بچا ہوا علاقائی بھائی اور بہن کو مرد کے لیے دو حصوں کے بقدر دیا جائے گا۔

اگر اس مسئلہ میں ۵۴ حصے ماں لیے جائیں تو ماں کو نو حصے ملیں گے جو چھٹا حصہ ہے، دادا کے لیے ۱۵ حصے ہوں گے جو شت ماٹھی ہے، حقیقی بہن کے ساتھ علاقائی بھائی اور بہن کو شائع کرنے کے بعد اس کو ۲۷ حصے ملیں گے جو میراث کا نصف حصہ ہے، اس کے بعد تین حصے بچتے ہیں جن میں دو حصے علاقائی بھائی کو اور ایک حصہ علاقائی بہن کو ملے گا۔

۴۔ ”تسعیۃ زید“؛ کیوں کہ اس میں ۹۰ حصے بنتے ہیں؛

ماں، دادا، حقیقی بہن، دو علاقائی بھائی، علاقائی بہن؛

ماں کو چھٹا حصہ، دادا کو ماں کا حصہ دینے کے بعد شت ماٹھی دیا جائے گا، کیوں کہ یہ مقام اسمہ اور چھٹے حصے سے بہتر ہے، علاقائی بھائیوں اور بہن کو حقیقی بہن کے ساتھ شائع کیا جائے گا، پھر حقیقی بہن کو نصف ملے گا اور باقی علاقائی بھائیوں اور بہن کو دیا جائے گا، اگر ہم اس مسئلہ کو ۹۰ حصے ماں لیں تو ماں ۱۵ حصے ملیں گے، دادا کو ۲۵ حصے ملیں گے جو شت ماٹھی ہے، حقیقی بہن ۳۵ حصے ملیں گے جو میراث کا نصف ہے، ان سب کے بعد پانچ حصے بچتے ہیں، ہر علاقائی بھائی کو دو حصے اور علاقائی بہن کو ایک حصہ۔

مسئلہ اکدریہ

علماء نے کہا ہے: بہن کو چاہے حقیقی ہو یا علاقائی ”مسائل معاذ“، جن کا تذکرہ ابھی گزر رہا ہے، کے علاوہ میں دادا کے ساتھ حصہ نہیں دیا جائے گا، سوائے مسئلہ اکدریہ میں۔

اس مسئلہ کی صورت یہ ہے:

شوہر، ماں، بہن (حقیقی یا علاقائی)، دادا؛

اس مسئلہ میں شوہر کو نصف ملے گا جو اس کا حصہ ہے، ماں کو ایک تہائی ملے گا جو اس کا حصہ ہے، ان حصوں کو دینے کے بعد چھٹا حصہ بچتا ہے، اس حصے کو دادا کو دیا جانا چاہیے، کیوں کہ اس کا حصہ چھٹے حصے سے کم نہیں ہوتا ہے۔

اس کے بعد بہن کو محرم ہو جانا چاہیے، کیوں کہ اس کے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچا ہے، اس سلسلے میں اس کی شان حقیقی بھائی کی طرح ہے، اگر وہ حقیقی بہن کی جگہ ہوتا تو وہ بھی محرم ہو جاتا۔

لیکن شوافع علماء نے اس مسئلہ میں بہن کو نصف مقرر کیا ہے، کیوں کہ دادا کی وجہ سے اس کا عصبہ باطل ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو محبوب نہ بنے والا بھی نہیں، البتہ انھوں نے اس کے بعد خیال کیا کہ اس کے حصے کو دادا کے حصے کے ساتھ ملایا جائے پھر دونوں کے درمیان دونوں کے حصے کو تقسیم کیا جائے، بہن کے لیے ایک تہائی اور دادا کے لیے دو تہائی، ان دونوں کے درمیان عصبہ بننے کے اصول کو اپناتے ہوئے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ بہن کو دادا کے تین گنا زیا دو حصہ نہ ملے، یہ ناممکن ہے، کیوں کہ میت کی طرف منسوب ہونے میں دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، علماء نے یہ حکم دونوں کی رعایت رکھتے ہوئے کیا ہے۔

اس کے مطابق شوہر کو نصف دیا جائے گا اور ماں کو ایک تہائی اور دادا کو چھٹا حصہ اور بہن

کونصف، ان حصوں کی وجہ سے مسئلہ میں غول ہوتا ہے اور اس کے حصوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر کونصف یعنی تین حصے، ماں کو ایک تہائی یعنی دو حصے، دادا کو چھٹا حصہ یعنی ایک حصہ، بہن کو نصف یعنی تین حصے، اس طرح کل نو حصے ہوتے ہیں، پھر دادا اور بہن کے حصوں کو ملا کر دونوں میں متاخمہ کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا، چنانچہ چار حصے ان دونوں کے درمیان مرد کے لیے عورت کے دو گنا حصے کے اصول کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے، جب ہم مسئلہ ۲۷ سے بناتے ہیں تو شوہر کو غول کے ساتھ آدھا ملے گا جو نو حصے بنتے ہیں، ماں کو غول کے ساتھ ایک تہائی ملے گا جو چھ حصے بنتے ہیں، باہرہ حصے باقی بچتے ہیں، چار بہن کو اور آٹھ دادا کو بیس گے۔

خشی مشکل کی وراثت

خشی مشکل کی تعریف

خشی مشکل اس شخص کو کہتے ہیں جس میں مردانہ عضو متاثر بھی ہو اور زنانہ عضو مخصوص بھی، یا ایسا سراخ ہو جس سے پیشاب نکلتا ہو اور وہ مرد اور عورت میں سے کسی کے عضو مخصوص کے مشابہ نہ ہو۔

مخنت کی قسمیں

مخنت کی دو قسمیں ہیں: مخنت مشکل اور مخنت غیر مشکل۔

مخنت غیر مشکل وہ ہے جس میں مردانہ یا زنانہ دو میں سے ایک صفت رائج ہو، مثلاً کسی کی شادی ہو جائے اور اس کو اولاد ہو جائے تو وہ قطعی طور پر مرد ہے، یا اس کی شادی ہو جائے اور وہ حاملہ ہو جائے تو وہ یقینی طور پر عورت ہے۔

مخنت مشکل وہ ہے جس کی مردانگی یا زنانہ پن واضح نہ ہو، فقہاء نے مخنت میں ایسی علامتوں اور نشانات کا تذکرہ کیا ہے جن سے اس کی مردانگی یا زنانہ پن رائج ہوتا ہے، چاہے باوخت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

مثلاً اگر مخنت کوئی آنے تو یہ بات واضح ہے کہ وہ مرد ہے، اگر حیض آنے تو وہ عورت ہے۔ اگر اس کا میلان عورتوں کی طرف ہو تو رائج یہ ہے کہ وہ مرد ہے، اگر اس کا میلان مردوں کی طرف ہو تو رائج یہ ہے کہ وہ عورت ہے۔

آج جب کہ فنی طب نے بڑی ترقی کی ہے، کسی کے خشی مشکل ہونے کا احتمال بہت ہی کم ہے، آج طب کے ذریعے مخنت کے معاملے کا انکشاف کرنا ممکن ہو گیا ہے۔

اگر ڈاکٹر منٹش کی تعیین کرنے سے عاجز آ جائیں تو اس کو منٹش مشکل مانا جائے گا۔

وراثت میں خشی مشکل کا حکم

اگر خشی مشکل ہو تو وہ باپ بنتا ہے اور نہ ماں، اور نہ دادا اور نہ دای، اگر وہ ان میں سے کوئی ہوتا تو واضح ہو جاتا، جب کہ ہم نے اس کو خشی مشکل مان لیا ہے۔

اسی طرح نہ وہ بیوی بنتا ہے اور نہ شوہر، کیوں کہ جب تک خشی مشکل ہے اس کی شادی صحیح نہیں ہے۔

اسی وجہ سے خشی مشکل کی چار جہتیں بنتی ہیں:

بیٹا، بھائی، چچا اور غلام کو آزاد کرنے والا۔

۱۔ خشی مشکل کو مرد یا عورت ماننے کی صورت میں جسے میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو ترکہ کی تقسیم اسی کے مطابق کی جائے گی جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

اس کی صورت یہ ہے کہ وارثین میں سے مندرجہ ذیل افراد ہوں:

ماں، حقیقی بھائی، خشی مشکل خانیائی بھائی؛

اس صورت میں ترکہ کی تقسیم اس طرح ہوگی کو یا اس میں خشی ہے ہی نہیں، کیوں کہ منٹش کا مرد یا عورت ہونے میں حصہ نہیں بدلتا ہے، چنانچہ ہر حال میں اس کو چھٹا حصہ ہی ملتا ہے، کیوں کہ خانیائی بھائی ہو یا بہن، اس کو چھٹا حصہ ہی ملتا ہے۔

ایک سے زائد بھائی یا بہنیں نہ ہونے کی وجہ سے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی بچے ہونے کو حقیقی بھائی عصبہ بن کر ملے گا۔

ب: اگر خشی مشکل کو مرد یا عورت ماننے کی صورت میں وہ وارث بنتا ہو اور دوسرا ماننے کی صورت میں وارث نہ ہوتا ہو تو اس کو ترکہ میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے مرد یا عورت ہونے تک یا وارثین کے ساتھ صلح ہونے تک روک کر رکھا جائے گا۔

اسی طرح اگر وارثین اس کو مرد یا عورت ماننے کی صورت میں وارث ہوتے ہوں تو ان کو بھی ترکہ میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔

اگر میت کی بیوی، چچا اور خشی مشکل سمیتا ہو تو اس مسئلہ میں بیوی کو ایک چوتھائی ملے گا کیوں کہ خشی کے مرد یا عورت ہونے سے اس کے جسے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، دونوں صورتوں میں بیوی کو ایک چوتھائی ہی ملتا ہے، کیوں کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

البتہ چچا کو اس وقت کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ جیسے کا مرد ہونے کا امکان ہے، اس صورت میں چچا محبوب ہو جاتا ہے۔

منٹش جیسے کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ اس کے عورت ہونے کا احتمال ہے، اس صورت میں وہ وارث نہیں بنتی ہے، کیوں کہ چچا کی موجودگی میں جیسے محبوب ہو جاتی ہے۔

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مسئلہ میں چار میں سے تین حصوں کو روک کر رکھا جائے گا، اگر معلوم ہو جائے کہ منٹش مرد ہے تو یہ جسے اس کو دیے جائیں گے، اگر عورت ہو تو یہ جسے چچا کو دیے جائیں گے۔

۳۔ اگر منٹش کے مرد یا عورت ہونے سے اس کا حصہ بدلتا ہو، اسی طرح وارثوں کے جسے بھی بدلتے ہوں تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ منٹش اور اس کے ساتھ وارثین کو منٹش کے مرد اور عورت ہونے میں کم سے کم اور نقصان کرنے والے جسے کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، چنانچہ ہر ایک کو یقینی کم حصہ یقیناً پر عمل کرتے ہوئے دیا جائے گا اور باقی وراثت کو روک کر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ منٹش مشکل کی حقیقت معلوم ہو جائے، جب معاملہ واضح ہو جائے تو باقی وراثت تقسیم کی جائے گی، یا وارثین آپس میں مصالحت کر لیں۔

اگر میت کا ایک بیٹا اور دوسرا منٹش مشکل ہو تو منٹش کو مرد ماننے کی صورت میں دونوں کے درمیان میراث برابر تقسیم کی جائے گی، ہر ایک کو بیٹا ہونے کی وجہ سے آدھا آدھا ترکہ ملے گا، اگر اس کو عورت مان لیا جائے تو منٹش کو ایک تہائی ملے گا اور بچے کو دو تہائی، چنانچہ چھٹا منٹش کو عورت مان کر صرف ایک تہائی دیا جائے گا اور بچے کو آدھا دیا جائے گا، پھر بچے ہونے چھٹے جسے کو روک دیا جائے گا، جب خشی مشکل کی حقیقت واضح ہو جائے گی تو مرد ہونے کی صورت میں اس کو باقی چھٹا حصہ دیا جائے گا، اگر عورت واضح ہو جائے تو باقی حصہ بچے کو ملے گا، اگر ویسی ہی صورت حال باقی رہے تو دونوں آپس میں مصالحت کر لیں گے۔

مفقوہ والخبر

مفقوہ والخبر کی تعریف

مفقوہ والخبر وہ شخص ہے جو اپنے علاقے سے غائب ہو جائے اور اس پر طویل مدت گزر جائے اور اس کی کوئی بھی خبر نہ ہو اور اس کے حالات سے کوئی واقفیت نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ؟

مفقوہ والخبر کے احکام و مسائل

مختلف ہملوں کے اعتبار سے مفقوہ والخبر کے مختلف احکام ہیں:

۱۔ اس کی بیوی کے اعتبار سے

۲۔ اس کی ملکیت کے مال کے اعتبار سے

۳۔ دوسروں کا وارث ہونے کے اعتبار سے

پہلی صورت میں مفقوہ والخبر کی بیوی کے لیے اس وقت تک دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے، کیوں کہ اصل حکم اس کا زندہ رہنا ہے اور وہ دوسری بیوی اس وقت تک نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”مفقوہ والخبر کی بیوی کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، چنانچہ وہ صبر کرے اور اس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک وہ نہ آئے“ یعنی اس کی موت کی خبر نہ آئے۔

اس طرح کی بات نبی اکرم ﷺ سے سن کر ہی کی جاتی ہے۔

دوسری صورت یعنی اس کے غائب ہونے سے پہلے یا اس مدت کے دوران نبی

املاک اور اس کی ملکیت کے مال کی نسبت یہ حکم ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ بھی اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی موت پر بینہ قائم نہ ہو یا اتنی مدت گزر جائے کہ عام طور پر آدمی اس سے زیادہ زندہ نہیں رہتا ہے، اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، اس صورت میں قاضی اجتہاد کرے گا اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اس کی موت کا فیصلہ کرے گا۔

البتہ اس سے پہلے اس کے کسی مال میں تصرف کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اصل زندہ رہنا ہے، چنانچہ اس کا مال وراثت میں اس کی موت کا یقین ہونے سے پہلے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر قاضی اس کی موت کا فیصلہ کرے تو اس کا مال اس کی موت پر بینہ (ذیل) پائے جانے کی صورت میں یا اس کی موت کا فیصلہ آنے کے بعد وارثین کو دیا جائے گا، اگر اس سے پہلے اس کے کسی رشتے دار کا انتقال ہو جائے چاہے ایک سکنیئر پہلے ہی کیوں نہ ہو تو وہ وارث نہیں بنے گا، کیوں کہ اس وقت مفقوہ والخبر کے زندہ رہنے کا جواز اور احتمال موجود ہے۔

تیسری صورت کا تعلق دوسروں کا وارث بننے سے ہے جن کا مفقوہ والخبر کے غائب رہنے کی مدت کے دوران انتقال ہو گیا ہو۔

وراثت میں مفقوہ والخبر کے احکام و مسائل

مفقوہ والخبر کو اس وقت تک زندہ مانا جائے گا جب تک اس کی موت پر بینہ قائم نہ ہو یا قاضی اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کی موت کا فیصلہ نہ دے جتنی مدت کے بعد اس کے مرنے کا غالب گمان ہو جائے، چنانچہ چارسی بنیاد پر اس کے جس کسی مورث (جس کا وارث بنا جائے) رشتے دار کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ نکالا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے مرنے کا یقین ہو جائے۔

مفقوہ والخبر کے وارث ہونے اور اس کے ساتھ میت کے دیگر وارثوں کے وارث ہونے کے اعتبار سے اس کے احکام ہوں گے جتنی حد تک حقیقی مشکل کے احکام کے ساتھ ملاتے جلتے ہیں:

۱۔ مفقوہ والخبر کو زندہ یا مردہ ماننے کی صورت میں وارثین وارث ہوتے ہوں اور اس کی زندگی یا موت سے ان کے حصوں پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو تو ان کو مکمل حصہ دیا جائے گا اور

مفتو دے حکم کو دیکھا نہیں جائے گا کہ اس کو زندہ مانا جائے یا مردہ۔

اگر میت کی بیوی، باپ، بیٹا اور مفتو بھائی ہو تو کبھی وارثین کو ان کا حصہ دیا جائے گا، کیوں کہ یہاں بھائی باپ اور بیٹے کی وجہ سے محبوب ہو جاتا ہے اور اس کے زندہ یا مردہ ہونے سے ان کے حصوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

چنانچہ بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، باپ کو چھٹا اور بیٹا عصبہ بن کر بچا ہوا مال لے گا۔ اگر میت کی بیوی، بیٹا اور دوسرا مفتو بیٹا ہو تو بیوی اپنا حصہ لے گی جو میراث کا آٹھواں حصہ ہے، کیوں کہ مفتو دے زندہ یا مردہ ہونے سے اس کے حصے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کیوں کہ میت کا دوسرا بیٹا موجود ہے، جہاں تک موجود بیٹے کا سوال ہے تو بیوی کو حصہ دینے کے بعد بچے ہونے مال میں سے اس کو ادا دیا جائے گا اور آٹھواں مفتو و الخیر کا مال کر دیا جائے گا۔

۲۔ اگر وارثین میں ایسے بھی موجود ہوں جن کو مفتو دے زندہ یا مردہ ماننے کی صورت میں ان کو وراثت نہ ملتی ہو تو ایسے وارث کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ اس کے زندہ رہنے کا احتمال ہے۔

مثلاً کسی میت کا بچا اور مفتو و الخیر بیٹا ہو تو بچا اس صورت میں وارث نہیں ہوگا، کیوں کہ مفتو دے زندہ مانا جائے گا، جب کہ بیٹے کی موجودگی میں بچا محبوب ہو جاتا ہے، میت کا مال روکا جائے گا، جب حقیقت معلوم ہو جائے گی تو تقسیم کیا جائے گا۔

اسی طرح اگر میت کی دو بیٹیاں، ایک پوتی اور مفتو پوتہ پوتی کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ مفتو دے مرنے کا احتمال ہے، اس صورت میں دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتی محبوب ہو جاتی ہے، چنانچہ بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اور ایک تہائی روک کر رکھا جائے گا یہاں تک کہ مفتو دے زندہ یا مردہ ہونے کا علم ہو جائے۔

۳۔ اگر مفتو دے زندہ رہنے یا انتقال کر جانے سے کسی وارث کا حصہ بدل جاتا ہو تو احتیاط کی بنیاد پر جو کم حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا، اس کی شکل یہ ہے کہ میت کی ماں، ایک موجود بھائی اور دوسرا مفتو بھائی ہو تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، کیوں کہ

مفتو و بھائی کے زندہ رہنے کا امکان ہے۔

اگر ہم ترکہ کو کچھ حصے فرض کر لیں تو ماں کو ایک حصہ دیا جائے گا، کیوں کہ یہ اس کے حق میں کم سے کم حصہ ہے، موجود بھائی کو دو حصے ملیں گے جو اس کے حق میں کم سے کم حصہ ہے، اور تین حصوں کو روکا جائے گا، اگر معلوم ہو جائے کہ مفتو دے انتقال ہو گیا ہے تو ماں کو ان تین میں سے ایک حصہ دیا جائے گا اور موجود بھائی کو دو حصے دیے جائیں گے، اگر معلوم ہو جائے کہ مفتو دے زندہ ہے تو ماں کو ان تین حصوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اور موجود بھائی نصف حصہ لے گا اور باقی ڈھائی حصے مفتو و بھائی کے ہوں گے۔

اگر میت کے وارثین میں حمل بھی ہو تو میراث میں اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، چنانچہ ترکہ میں اس کے حصے کو روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ وضع حمل ہونے کے بعد اس کا زندہ یا مردہ ہونا واضح ہو جائے اور اس صورت میں دوسرے وارثین کے ساتھ نقصان دہ پہلو کے مطابق معاملہ کیا جائے گا یعنی حمل کی حیثیت زیادہ میراث لینے والے کی ماں کر وارث کو کم سے کم حصہ جو بنتا ہے دیا جائے گا، کیوں کہ حمل موجود بھی رہ سکتا ہے اور وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، وہ زندہ بچے کی شکل میں بھی باہر آ سکتا ہے اور مردہ بچے کی شکل میں بھی، وہ مردہ بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی حمل ایک بھی ہو سکتا ہے اور جڑواں بھی، چنانچہ ہر وارث کو اس کا یقینی حصہ دیا جائے گا اور باقی میراث کو مل کے باہر آنے تک روک دیا جائے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ میت کی حاملہ بیوی ہو تو اس کو حاملہ نہ ماننے اور بچے کے مردہ پیدا ہونے کو ماننے کی صورت میں ایک چوتھائی حصہ ملے گا، اگر بچے کو زندہ مان لیا جائے چاہے بچے کو مرد مان لیا جائے یا عورت، ایک یا زیادہ تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، اسی وجہ سے بیوی کو آٹھواں حصہ ہی دیا جائے گا، کیوں کہ اس کے حق میں یہی یقینی حصہ ہے اور باقی میراث کو حمل کے باہر آنے تک روک دیا جائے گا۔

اگر بچہ مرد پیدا ہو جائے تو باقی میراث اس کو ملے گی، کیوں کہ وہ عصبہ بنتا ہے، اگر عورت پیدا ہو جائے تو وہ نصف لے گی اور بہت المال منظم نہ ہو تو رڈ کی بنیاد پر اسی کو دیا

جائے گا، اگر ہیئت المال منظم ہو تو باقی میراث کا وارث ہیئت المال ہوگا، اگر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہو جائیں، ایک مرد اور ایک عورت تو باقی میں سے مرد کو عورت کے دو گنا دے کر دونوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

ان تمام حالات میں بیوی کا حصہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس کا حصہ آٹھواں ہی باقی رہتا ہے جب حمل زندہ باہر نکل آئے، اگر حمل کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ مرد ہے یا مکمل طور پر باہر آنے سے پہلے مر جائے یا اس حال میں باہر آئے کہ اس میں منتقل زندگی نہ ہو تو یہ حمل کسی بھی چیز کا وارث نہیں ہوگا، کیوں کہ حمل کے وارث ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زندہ باہر نکل آئے اور اس میں مستقل زندگی پائی جاتی ہو، اس صورت میں بیوی کو اس کا مکمل حصہ ایک چوتھائی دیا جائے گا، کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع یعنی بچہ یا بچی نہیں ہے اور باقی ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا، اگر ہیئت المال منظم نہ ہو، اگر منظم ہو تو باقی مال کا وارث ہیئت المال ہوگا۔

اگر میت کی حاملہ بیوی، باپ اور ماں ہو تو بیوی اور والدین کے حق میں سب سے نقصان دہ یہ ہے کہ حمل میں ایک سے زائد بچیاں مانی جائیں، تاکہ اس مسئلہ میں غول ہو جائے اور اس غول کی وجہ سے ان کا حصہ کم ہو جائے، چنانچہ بیوی کو غول کی بنیاد پر آٹھواں حصہ دیا جائے گا جو ۱/۶ حصوں میں سے تین ہیں، باپ کو چھٹا حصہ غول کے ساتھ دیا جائے گا جو ۱/۶ میں سے چار ہیں اور ماں کو بھی باپ کی طرح ہی دیا جائے گا۔
۱۶ حصے حمل کے باہر آنے تک روکے جائیں گے۔

حادثے میں مرنے والوں کی میراث

جب دویا زائد ایسے افراد کسی اچانک حادثے مثلاً عمارے کے انہدام میں یا غرق ہو کر یا جل کر یا جنگ وغیرہ میں مر جائیں جو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہوں اور معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کون پہلے مرا ہے تو ان کی آپس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ میراث میں ان کے ساتھ انہی کی طرح معاملہ کیا جائے گا، بگو یا ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہی

نہیں ہے اور ان کے درمیان وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کے وارث اس کے دوسرے وارثین نہیں گئے، کیوں کہ وراثت کا شرط یہ ہے کہ وارث بنانے والے (میت) کی موت کے بعد وارث کی زندگی کا یقین ہو، اور یہ شرط ان جیسے واقعات میں انتقال کرنے والوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔

اگر دو حقیقی بھائی ڈوب کر یا جل کر مر جائیں اور معلوم نہ ہو کہ کس کا پہلے انتقال ہوا ہے اور ایک بھائی کی بیوی، بیٹی اور چچا ہو، دوسرے بھائی کی دو بیٹیاں اور چچا ہو، تو یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، بلکہ پہلے بھائی کی میراث اس کے وارثین میں تقسیم کی جائے گی، چنانچہ بیوی کو آٹھواں حصہ، بیٹی کو نصف اور باقی بچا ہوا چچا کو ملے گا۔
دوسرے بھائی کی میراث بھی اس کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی، چنانچہ اس کی بیٹیوں کو وہ تہائی اور باقی چچا کو ملے گا۔

یہ حکم اس وقت ہے جب وہ سب ایک ساتھ انتقال کر جائیں اور معلوم نہ رہے کہ کون پہلے مرا ہے یا معلوم ہو کہ سب کا انتقال ایک ساتھ ہوا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کے پہلے مرنے کا علم ہو لیکن کون پہلے مرا ہے یقینی نہ ہو۔
اگر ان میں سے کسی کے پہلے انتقال کا علم ہو جائے، لیکن پھر اس کو بھلایا جائے تو مال روکا جائے گا و میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک کون پہلے مرا ہے یا نہ آجائے، کیوں کہ یا دآنے کا امکان ہے، یا وارث آپس میں مصالحت کر لیں۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زنا کی اولاد کا نسب اس کی ماں سے یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، البتہ اس کے زانی باپ سے ثابت نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس شخص سے اس کا نسب غیر یقینی ہے، اور دوسرین حنیف نے زنا کو مرد اور عورت کے تعلقات اور نسب کے ثابت ہونے کے لیے شرعی طریقے نہیں مانا ہے، چنانچہ زنا کی اولاد اور اس کے زانی والد اور اس کے رشتے داروں کے درمیان وراثت آپس میں تقسیم نہیں ہوگی۔

جہاں تک اس کی ماں کا تعلق ہے تو اس کے اور زنا کی اولاد کے درمیان آپس میں

وراثت تقسیم ہوگی، اسی طرح ماں کے رشتے داروں اور اس بچے کے درمیان بھی وراثت بانٹی جائے گی۔

اگر زنا کی اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کی ماں اور ماں کے رشتے دار اس کے وارث بنیں گے، اور وہ بھی اپنی ماں اور اس کے رشتے داروں کا وارث بنے گا، کیوں کہ اس کی ماں کے ساتھ اس کی رشتے داری یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

لعان کرنے والوں کی اولاد

بچے کی بنیاد لعان یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بچے کے نسب کی اپنے سے نفی کر دے، اس میں تین کھائی جاتی ہیں جس کی تفصیلات لعان کے باب میں گزر چکی ہیں۔ لعان یہ ہے کہ شوہر چار مرتبہ یہ کہے: میں اللہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس بات میں بچوں میں سے ہوں جو الزام میں نے بیوی پر زنا کا لگایا ہے اور یہ بچہ جس کو اس نے جنم دیا ہے وہ زنا کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔

وہ پانچویں مرتبہ یہ بات کہے: اگر زنا کے الزام لگانے اور خود سے بچے کی نفی کرنے میں میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔

اس لعان کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ.....“ (نور ۶-۷)

جب لعان کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور بچے کی نفی ہو جاتی ہے تو اس بچے کا نسب اس شوہر سے منقطع ہو جاتا ہے، جس کی بیوہ سے ان میں آپس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے اور اس بارے میں اس کا حکم اولاد زنا کی طرح ہی ہے۔

البتہ اس کی ماں سے اس کا نسب یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں اور اس کے رشتے داروں کا وارث اور ماں اور اس کے رشتے دار اس بچے کے وارث بنتے ہیں۔

میراث میں علم حساب

ہم نے میراث کے باب کے شروع میں بتا دیا ہے کہ علم فرائض کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ میراثوں کی فقہ اور وہ علم حساب جوڑ کہ میں سے ہر حق دار کے لیے متعین اور مخصوص حصے کو جانتے تک پہنچانے، اب تک ہم نے وراثت کے تعلق سے جو تفصیلات پیش کی ہیں وہ اس کی فقہ ہے کہ حصے دار کون ہیں؟ حصہ کون بنتے ہیں، جب کیا ہے؟ وغیرہ علم فرائض کی اور محشین جن کا تعلق میراث کے فقہ سے ہے۔

اب ہم یہاں سے علم فرائض کی تعریف کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، وہ دوسرا حصہ علم حساب کا ہے، جس کے ذریعے ہم ہر حق دار کے حصے سے واقف ہوتے ہیں۔

حساب کی تعریف

لغت میں حساب کہتے ہیں شمار کرنے کو، اس کا مصدر ”قَسَمَ لَان“ کے وزن پر ”حَسَبَان“ بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ“ (رحمان ۵) یعنی دقیق حساب۔

علم حساب کے اصطلاحی معنی: ان اصولوں کی معرفت جن کے ذریعے عددی مجہولات کو نکالنے تک پہنچا جاتا ہے۔

علم فرائض میں حساب سے مراد مسائل کی اصل، فقہی اور وارثوں کے درمیان وراثت کی تقسیم کو جانتا ہے۔

ہر مسئلہ کا اصل: وہ کم سے کم عدد ہے جس سے اس مسئلہ کا حصہ یا حصے صحیح بنتے ہیں۔ مسئلہ کی فقہی: ہر وہ کم سے کم عدد جس سے وارثوں میں سے ہر ایک کا حصہ کسی کسر کے بغیر صحیح نکلتا ہے۔

مسائل کے اصل:

گذشتہ تفصیلات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مقررہ حصے مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ نصف (۱/۲)

۲۔ چوتھائی (۱/۴)

۳۔ آٹھواں (۱/۸)

۴۔ دو تہائی (۲/۳)

۵۔ ایک تہائی (۱/۳)

۶۔ چھٹا (۱/۶)

ان میں سے ہر حصے کا خرچ اس کا کسی ہے۔

چنانچہ ایک تہائی کا خرچ ہے: ۳:

چھٹے حصے کا خرچ ہے: ۶:

چوتھائی کا خرچ ہے: ۴:

آٹھویں حصے کا خرچ ہے: ۸:

سواے نصف کے، اس کا خرچ ہے: ۲:

اس پیش لفظ کے بعد ہم مسائل کے اصول کے بارے میں گفتگو شروع کر رہے ہیں

تاکہ میراث میں سے ہر وارث کے حصے کو کسر کے بغیر جان لیں۔

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ ہر مسئلہ کا اصل وہ کم سے کم عدد ہے جس سے مسئلہ کا

حصہ یا حصے کی تصحیح ہوتی ہے۔

یہ اس وقت ہے جب مسئلہ میں ایک حصے دار یا کئی حصے دار ہوں۔

اگر سبھی مرد ہوں اور وہ سب کے سب عصبہ بنتے ہوں تو میراث ان کے درمیان برابر

تقسیم کی جائے گی اور ان کی جتنی تعداد ہے وہی مسئلہ کا اصل بن جائے گا، اگر مرد اور عورتیں

ہوں مثلاً دو بیٹے اور دو بیٹیاں تو ہر مرد کو دو شرا کر کیا جائے گا اور یہ ماننے کے بعد جتنی تعداد ہوگی وہی ان کے مسئلہ کی اصل بن جائے گا، اور اسی اصول کے مطابق ان کے درمیان مال تقسیم کیا جائے گا کہ مرد کو عورت کے دو گنا حصہ، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ نَحْرُكُمْ مِثْلَ حَقِّ الْاُنْثٰى“ (نساء ۶۷) اللہ تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے عورتوں کے حصے کے دو گنا ہے۔

ان تفصیلات کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حصوں میں مسائل کے متفق علیہ اصول سات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: دو، تین، چار، چھ، آٹھ، بارہ، چوبیس۔

جس مسئلہ میں صرف چھٹا حصہ اور عصبہ ہو تو اس کی اصل چوبیس ہے، مثلاً:

ماں	بیٹا
۱/۶	ع
۱	۵

ماں کا حصہ چھٹا ہے کیوں کہ وارث کا فرع (بیٹا بیٹی، پوتا پوتی) پایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ چھ میں سے ایک حصہ لے گی۔

اور بیٹا عصبہ بنتا ہے جو باقی حصے لے گا جو چھ میں سے پانچ ہیں۔

یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ علم میراث عصبہ کا اختصار (ع) لکھتے ہیں۔

دوسری مثال:

ماں	بیٹا	باپ
۱/۶	ع	۱/۶
۱	۳	۱

اس مسئلہ کی تشریح گذشتہ مسئلہ کی طرح ہی ہے۔

اگر مسئلہ میں چھ حصہ (۱/۶) کے ساتھ نصف (۱/۲) یا ایک تہائی (۱/۳) یا دو تہائی (۲/۳) ہو اس کی اصل بھی چھ ہی ہوتی ہے، اس کی شکل مندرجہ ذیل ہے:

ماں	بیٹی	چچا
۱/۶	۱/۲	ع
۱	۳	۲

ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، جو چھ میں سے ایک ہے، اور بیٹی کو نصف ملے گا جو چھ میں سے تین ہے۔ اور عصبہ ہونے کی وجہ سے چچا باقی بچے ہوئے دو حصے لے گا۔ دوسری مثال:

ماں	دو خیالی بھائی	چچا
۱/۶	۱/۳	ع
۱	۲	۳

ماں	دو بیٹیاں	چچا
۱/۶	۲/۳	ع
۱	۳	۱

جب مسئلہ میں نصف اور ایک تہائی ہو تو بھی اس کی اصل چھ سے ہوگی، اس کی مثال:

شوہر	ماں	چچا
۱/۲	۱/۶	ع
۳	۱	۲

ان تمام مسائل کی اصل چھ بنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مسئلہ میں بھی چھٹا حصہ، یا چھٹا اور نصف، یا چھٹا اور ایک تہائی، یا چھٹا اور دو تہائی، یا چھٹا، نصف اور ایک تہائی ہو تو اس کی اصل چھ بنتی ہے۔

جس مسئلہ میں ایک چوتھائی (۱/۴) اور چھٹا حصہ (۱/۶) ہو تو اس کی اصل بارہ ہوتی ہے، اس کی شکل یہ ہے:

۱۲

شوہر	ماں	بیٹا
۱/۴	۱/۶	ع
۳	۲	۷

شوہر کو ایک چوتھائی ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع ہے، اور ایک چوتھائی بارہ حصوں میں سے تین بنتا ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، جو ہلہ حصوں میں سے دو ہے، اور باقی بچے ہوئے حصے بیٹے کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا جو چھ حصے ہیں۔ اگر ایک چوتھائی کے ساتھ ایک تہائی یا دو تہائی ہو تو اس کی اصل بھی ۱۲ بنتی ہے۔ چوتھائی کے ساتھ ایک تہائی کی مثال:

۱۲

شوہر	ماں	چچا
۱/۴	۱/۳	ع
۳	۴	۵

چوتھائی کے ساتھ دو تہائی کی مثال:

۱۲

شوہر	دو بیٹیاں	چچا
۱/۴	۲/۳	ع
۳	۸	۱

اس مسئلہ میں شوہر کو ایک چوتھائی ملے گا کیوں کہ بیٹ کی دو بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اور بچہ ہوا عصبہ ہونے کی وجہ سے چچا کو ملے گا۔

جس مسئلہ میں آٹھواں (۱/۸) اور چھٹا (۱/۶) ہو تو اس کی اصل چوبیس بنے گی،

اس کی مثال یہ ہے:

۲۴

بیوی	ماں	بیٹا
۱/۸	۱/۶	ع
۳	۴	۱۷

جس مسئلہ میں نصف اور عصبہ ہو تو اس کی اصل دو بنے گی، مثال:

۲

شوہر	چچا
۱/۲	ع
۱	۱

اسی طرح جس مسئلہ میں نصف اور نصف ہو تو بھی اس کی اصل دو ہی بنے گی، مثال:

۲

شوہر	حقیقی بہن
۱/۲	۱/۲
۱	۱

جس مسئلہ میں ایک تہائی اور عصبہ ہو تو اس کی اصل تین بنے گی، مثال:

۳

ماں	چچا
۱/۳	ع
۱	۲

یا جس میں دو تہائی اور عصبہ ہو تو بھی اس کی اصل تین بنے گی، مثال:

۳

دو بہنیں	چچا
۲/۳	ع
۲	۱

جس مسئلہ میں ایک تہائی اور دو تہائی ہو تو بھی اس کی اصل تین بنے گی، مثال:

۳

دو اخیانی بہنیں	دو علاقائی بہنیں
۱/۳	۲/۳
۱	۲

۔ جس مسئلہ میں چوتھائی اور عصبہ ہو تو اس کی اصل چار بستے گی، مثلاً:

شوہر	بیٹا
۱/۴	ع
۱	۳

جس میں چوتھائی اور نصف ہو تو بھی اس کی اصل چار بستے گی، مثلاً:

شوہر	بیٹی	چچا
۱/۴	۱/۲	ع
۱	۲	۱

۔ جس مسئلہ میں آٹھواں حصہ اور عصبہ ہو تو اس کی اصل آٹھ بستے گی، مثلاً:

بیوی	بیٹا
۱/۸	ع
۱	۷

۔ جس میں آٹھواں حصہ اور نصف اور ماہی ہو تو بھی اس کی اصل آٹھ بستے گی، مثلاً:

بیوی	بیٹی	چچا
۱/۸	۱/۲	ع
۱	۴	۳

مسائل کے اصول کی قسمیں:

مسائل کے سات اصولوں کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ جس میں عول ہوتا ہے، وہ مندرجہ ذیل اصول ہیں:

چھ (۶)، بارہ (۱۲) اور چوبیس (۲۴)

۲۔ جس میں عول نہیں ہوتا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

دو (۲)، تین (۳)، چار (۴) اور آٹھ (۸)

پہلی قسم میں عول ہونے اور دوسری قسم میں عول نہ ہونے کی دلیل مسائل کی کھوج اور تحقیق ہے۔ میراث کے مسائل کی کھوج کرنے کے بعد علماء نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔

عول کی تعریف

لغت میں عول کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں، اسی طرح یہ لفظ میزان اور ظلم و زیادتی اور حد سے تجاوز کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ذٰلِکَ اَذْنٰی اَلَّا تَعْلُوْا“ (نساء ۳) یعنی یہ ظلم و زیادتی نہ کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ عول کی اصطلاحی معنی اصل مسئلہ سے مجموعی حصوں کا بڑھ جانا ہے، جس سے میراث میں وارثوں کے حصوں میں کمی لازم آتی ہے۔

عول کے شروع ہونے کی دلیل

مسائل میں عول نبی کریم ﷺ کے زمانے میں نہیں ہوا ہے اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔

عول کے بارے میں جس شخص نے سب سے پہلے فیصلہ کیا اور جن کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔

ان کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا جس میں جیسے زیادہ تھے اور اصل مسئلہ کم تھا، اس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عول کا مشورہ دیا تو حضرت عمر نے اس کی موافقت کی اور فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کس کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور کس کو موخر، میں اس

سے زیادہ بہتر چیز نہیں سمجھتا کہ میں مال کو تم میں حصوں کے بقدر تقسیم کروں۔“
چنانچہ حضرت عمرؓ نے عول کی بنیاد پر ہر حق والے کا حق دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مسئلہ میں ان کی موافقت کی، اور اسی کو جمہور علماء نے اختیار کیا ہے، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، عول کی بہت سی مثالیں اگلے صفحات میں بیان کی جا رہی ہیں۔

وہ اصول جن میں عول ہوتا ہے اور کہاں تک عول ہوتا ہے؟
ہم نے بتا دیا ہے کہ چھ، بارہ اور چوبیس میں عول ہوتا ہے۔

چھ (۶) کا عول

چھ کا عول سات، آٹھ، نو اور دس تک ہوتا ہے۔

سات تک عول ہونے کی مثال:

۶ عول الی ۷

شوبہر	دو حقیقی بہنیں
۱/۲	۲/۳
۳	۴

اس مسئلہ میں شوبہر کو نصف (۳) ملے گا اور دو حقیقی بہنوں کو دو تہائی (۴)، اصل مسئلہ

چھ ہے اور اس میں حصے بڑھ کر سات ہو گئے ہیں۔

آٹھ تک عول ہونے کی مثال:

۶ عول الی ۸

شوبہر	دو حقیقی بہنیں	ماں
۱/۲	۲/۳	۱/۶
۳	۴	۱

شوبہر کے لیے نصف یعنی تین حصے ہیں اور دو حقیقی بہنوں کے لیے دو تہائی یعنی چار حصے ہیں

اور ماں کو چھٹا حصہ یعنی ایک چوتھا اصل مسئلہ چھ ہے اور اس میں حصے بڑھ کر آٹھ ہو گئے ہیں۔
نو تک عول ہونے کی مثال:

۶ عول الی ۹

شوبہر	دو علاقائی بہنیں	دو اخپائی بہنیں
۱/۲	۲/۳	۱/۳
۳	۴	۲

شوبہر کے لیے نصف یعنی تین حصے، علاقائی بہنوں کو دو تہائی یعنی چار حصے اور اخپائی بہنوں کو ایک تہائی یعنی دو حصے، اصل مسئلہ چھ ہے اور اس میں حصے بڑھ کر نو ہو گئے ہیں۔
دس تک عول ہونے کی مثال:

۶ عول الی ۱۰

شوبہر	دو حقیقی بہنیں	دو اخپائی بہنیں	ماں
۱/۲	۲/۳	۱/۳	۱/۶
۳	۴	۲	۱

شوبہر کو نصف (۳)، حقیقی بہنوں کو دو تہائی (۴)، اخپائی بہنوں کو ایک تہائی (۲) اور ماں کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا، چنانچہ مسئلہ کی اصل چھ ہے اور حصے بڑھ کر دس ہو گئے ہیں۔

بارہ (۱۲) کا عول

بارہ کا عول تیرہ (۱۳)، پندرہ (۱۵) اور سترہ (۱۷) ہوتا ہے۔

۱۳ تک عول ہونے کی مثال:

۱۲ عول الی ۱۳

بیوی	دو حقیقی بہنیں	اخیائی بہن
۱/۲	۲/۳	۱/۶

۳	۸	۲
---	---	---

بیوی کو چوتھا حصہ (۳)، حقیقی بہنوں کو دو تہائی (۸) اور اخیانی بہن کو چھٹا حصہ (۲) ملے گا، اصل مسئلہ ۱۲ ہے اور اس میں اضافہ ہو کر حصے ۱۳ بن گئے ہیں۔
۱۵ تک عمل ہونے کی مثال:

۱۲ قول الی ۱۵

بیوی	دو حقیقی بہنیں	دو اخیانی بہنیں
۱/۳	۲/۳	۱/۳
۳	۸	۳

۱۷ تک عمل ہونے کی مثال:

۱۲ قول الی ۱۷

بیوی	دو حقیقی بہنیں	دو اخیانی بھائی	ماں
۱/۳	۲/۳	۱/۳	۱/۶
۳	۸	۳	۲

بیوی کو چوتھا حصہ (۳)، حقیقی بہنوں کو دو تہائی (۸)، اور اخیانی بھائیوں کو ایک تہائی (۲) ملے گا، اصل مسئلہ ۱۲ ابتدا ہے اور حصے بڑھ کر ۱۷ بن جاتے ہیں۔

چوبیس (۲۴) کا قول

اس میں عمل صرف ۱۷ تک ہوتا ہے، اس کی مثال:

۲۴ قول الی ۲۷

بیوی	دو بیٹیاں	باپ	ماں
۱/۸	۲/۳	۱/۶	۱/۶
۳	۱۶	۳	۳

بیوی کو آٹھواں حصہ (۳)، بیٹیوں کو دو تہائی (۱۶)، باپ کو چھٹا (۳) اور ماں کو چھٹا حصہ (۳) ملے گا، اصل مسئلہ ۲۴ ہے اور حصے بڑھ کر ستائیس ہو گئے ہیں۔

مسئلہ کی اصل معلوم کرنے کا طریقہ

مسائل کی اصل معلوم کرنے کا علمی طریقہ مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ مسئلہ میں سبھی خارج ایک ہی قسم کے ہوں، مثلاً میت کا باپ، ماں اور بیٹا ہو تو باپ کو چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے۔
اس صورت میں کسی ایک کو لیا جائے گا اور اس کو مسئلہ کی اصل بنایا جائے۔

۶

باپ	ماں	بیٹا
۱/۶	۱/۶	ع
۱	۱	۳

۲۔ مسئلہ میں خارج ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہو، یعنی بعض حصے بڑے ہوں اور بڑا حصہ چھوٹے سے تقسیم ہوتا ہو مثلاً ایک تہائی (۱/۳) نصف (۱/۲) چھٹا حصہ (۱/۶)، اس صورت میں دو اور تین چھ میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی چھان دونوں سے تقسیم ہوتا ہے۔
اسی طرح نصف (۱/۲) اور آٹھواں حصہ (۱/۸) ہے، اس صورت میں دو آٹھ میں داخل ہو جاتا ہے یعنی آٹھ دو سے تقسیم ہو جاتا ہے۔

اس کو اصطلاح میں ”داخل“ کہا جاتا ہے، مد داخل کی صورت میں بڑے خارج کو لیا جائے گا اور اسی کو مسئلہ کی اصل بنایا جائے گا، مثلاً:

۶

دو علاقائی بھائی	ماں	علاقائی بہن
۱/۳	۱/۶	۱/۲
۲	۱	۳

دوسری مثال:

۸

نیوی	بٹی	چچا
۱/۸	۱/۲	ع
۱	۴	۳

۳۔ مسئلہ میں خوارج میں توافق ہو تو افاق یہ ہے کہ سب خوارج ایک ہی عدد سے تقسیم ہوتے ہو، مثلاً چھٹا اور آٹھواں حصہ ہے، دونوں کے درمیان نصف کے ذریعے توافق ہے، کیوں کہ دونوں دوسرے تقسیم ہوتے ہیں۔

توافق کی صورت میں دو میں سے ایک کا نصف کیا جائے گا اور دوسرے کے مکمل خرج سے ضرب دیا جائے، اس سے جو حاصل نکلے گا اس کو مسئلہ کی اصل بتایا جائے گا، مذکورہ بالا مثال میں آٹھ کے نصف کو مکمل چھ سے ضرب دیا جائے گا چھ کے نصف کو مکمل آٹھ سے ضرب دیا جائے گا، اس صورت میں حاصل ۲۴ نکلے گا، جو اس مسئلہ کی اصل ہوگا، اس کی مثال یہ ہے:

۲۳

مال	نیوی	بٹی	چچا
۱/۶	۱/۸	۱/۲	ع
۴	۳	۱۲	۵

اس میں خرج دو چھ اور آٹھ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم دو کو چھوڑ دیں گے اور اس میں سے بڑے خرج کو لیں گے۔

خرج چھ اور آٹھ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان دونوں میں توافق پایا جاتا ہے، یعنی دونوں دو سے تقسیم ہوتے ہیں، چنانچہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نصف لیا جائے گا اور دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا، جو ما حاصل ہوگا وہ مسئلہ کی

اصل بنے گا، جیسا کہ سابقہ مسئلہ کی شکل میں واضح ہے۔

۴۔ خوارج میں تائین ہو، یعنی دونوں میں یکسانیت و مماثلت نہ ہو اور نہ دونوں ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہوں اور نہ دونوں میں توافق پایا جاتا ہو، مثلاً (۱/۳) اور (۱/۴)، ان دونوں خوارج میں تائین ہے، کیوں کہ یہ دونوں نہ مماثل ہیں اور نہ دونوں ایک دوسرے سے تقسیم ہوتے ہیں اور نہ دونوں کسی دوسری عدد سے تقسیم ہوتے ہیں۔

اس صورت میں ایک کے مکمل کو دوسرے کے مکمل سے ضرب دیا جائے گا، اور جو حاصل نکلے گا وہ مسئلہ کا اصل ہوگا۔

۱۲

نیوی	مال	چچا
۱/۴	۱/۳	ع
۳	۴	۵

نیوی کے حصے ایک چوتھائی اور مال کے حصے ایک تہائی میں تائین ہے، اس لیے ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل نکلے گا وہ مسئلہ کی اصل بنے گا جیسے کہ اس مثال میں واضح ہے۔

مسائل کی تصحیح اور اس کا طریقہ

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ مسئلہ کی تصحیح کا مطلب وہ کم سے کم عدد ہے جس سے وارثوں میں سے ہر ایک کا حصہ کسی کسر کے بغیر تقسیم ہو جائے:

اگر مسئلہ کی تصحیح اس کے اصل سے ہوتی ہو، یعنی وارثین میں سے ہر فریق کا حصہ ان کی تعداد کے مطابق تقسیم ہوتا ہو اس صورت میں مسئلہ کی اصل پر ہی اکتفا کیا جائے گا پھر اس میں تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر وارث کو اس کا حصہ مسئلہ کی اصل سے مکمل دیا جائے گا جب مسئلہ میں عول نہ ہو، اگر مسئلہ میں عول ہو تو ہر ایک حصہ کو عول کی بنیاد پر دیا جائے گا۔

مثلاً مسئلہ کی صورت مندرجہ ذیل ہو:

$$12$$

۳۳ زیویاں	۵ ماں	۵ چچا
۱/۳	۱/۳	ع
۳	۳	۵

اس مسئلہ کی اصل ۱۲ ہے، اس میں ایک چوتھائی کے خراج یعنی چار کو ایک تہائی کے خراج یعنی تین سے ضرب دیا جائے گا، کیوں کہ ان دونوں میں تباہین پایا جاتا ہے، اس کا حاصل ۱۲ نکلتا ہے جو مسئلہ کی اصل بنے گا، یہ مسئلہ اپنی اصل سے صحیح ہوتا ہے، اس لیے وارثین میں سے ہر فریق کا حصہ ان کی تعداد کے مطابق کسر کے بغیر تقسیم ہو جاتا ہے۔

زیویوں کو ایک چوتھائی تین حصے ملیں گے جو ان پر برابر برابر تقسیم ہوتا ہے، کیوں کہ ہر زیوی کو ایک ایک حصہ ملتا ہے۔

ماں کو ایک تہائی چار حصے ملیں گے۔

اور پانچ چچا کو حصہ ہونے کی بنیاد پر باقی بچے ہوئے پانچ حصے ملیں گے جو ان پر تقسیم ہوتے ہیں، ہر چچا کو ایک ایک حصہ۔

اس طرح ہر مسئلہ اس کی اصل سے صحیح ہو رہا ہے، اس میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں صحیح کرنے سے کسی فائدے کے بغیر مسئلہ کو طویل بنانا ہوگا، اسی طرح اگر مسئلہ میں عول و او عول کے بعد وارثین میں حصے کسی کسر کے بغیر تقسیم ہوتے ہوں تو پھر اس میں صحیح کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً:

۱۲ عول الی ۱۷

۲۲ دادیاں	۳۳ زیویاں	۱۲ اخپاتی بہنیں	۸ علاقائی بہنیں
۱/۶	۱/۳	۱/۳	۲/۳
۲	۳	۳	۸

اس مسئلہ کی اصل ۱۲ ہے جس کو چار کے نصف یعنی دو کو مدس کے خراج چھ سے ضرب دینے کے بعد حاصل کیا گیا ہے، کیوں کہ ان دونوں خراج کے درمیان توافق پایا جاتا ہے جو نصف ہے، اور اس مسئلہ میں عول الی ۱۷ ہے۔

دو دادیوں کو عول کی بنیاد پر چھٹا حصہ ملے گا جو ۱۷ میں سے دو حصے ہیں، ہر دادی کو ایک حصہ۔

زیویوں کو عول کی بنیاد پر چوتھا حصہ ملے گا جو ۱۷ میں تین حصے ہیں، ہر زیوی کو ایک حصہ۔ اخپاتی بہنوں کو عول کی بنیاد پر ایک تہائی حصہ ملے گا جو ۱۷ میں سے چار حصے ہیں، ہر ایک اخپاتی بہن کو ایک حصہ۔

علاقائی بہنوں کو عول کی بنیاد پر دو تہائی ملے گا جو ۱۷ میں سے ۸ حصے ہیں، ہر ایک علاقائی بہن کو ایک ایک حصہ، علم ہر اث میں اس مسئلہ کو "ام الاصل" کہا جاتا ہے۔

اگر ہر فریق کے حصے اصل مسئلہ یا اس کے عول سے ان کی تعداد کے مطابق صحیح طور پر کسر کے بغیر تقسیم نہ ہوتے ہوں تو اس مسئلہ کی صحیح ضروری ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ کی اصل کو اتنی کم سے کم عدد تک بڑھا دیا جائے جس سے وارثوں میں سے ہر فریق کا حصہ کسی کسر کے بغیر تقسیم ہو جائے۔

مسئلہ کی صحیح مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق ہوتی ہے:

۱۔ مسئلہ میں کسر وارثین میں سے صرف ایک فریق میں ہوتا ہو، مثلاً:

اصل مسئلہ عدد درووس

۱۸ = ۳ × ۶

۲۲ دادیاں	۳۳ زیویاں	۱۲ اخپاتی بہنیں	۸ علاقائی بہنیں
۱/۶	۱/۳	۱/۳	۲/۳
۲	۳	۳	۸

مسئلہ کی اصل چھ ہے، کیوں کہ خارج یکساں اور مثال ہیں، باپ کو چھٹا حصہ چھ بیٹوں میں ایک اور ماں کو بھی چھٹا حصہ چھ بیٹوں میں سے ایک، اور باقی بچے ہوئے چار حصے بیٹوں کو، یہ حصے تین بیٹوں میں کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے مسئلہ کی تصحیح کرنا ضروری ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فریق کے حصوں اور ان کی تعداد کو دیکھیں گے، یا تو حصوں اور ان کی تعداد کے درمیان تباہی ہوگا یا تو اتفاق ہوگا، یہاں مداخل اور مثالیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ ان صورتوں میں حصے برابر تقسیم ہو جاتے ہیں۔

اگر عدد دروؤں (یعنی وارثوں کے ایک فریق کی تعداد) اور حصوں میں تباہی ہو تو ہم اصل مسئلہ کو عدد دروؤں سے ضرب دیں گے، اس کا جو بھی حاصل آئے گا وہ مسئلہ کی تصحیح ہوگا، جیسا کہ مذکورہ مسئلہ میں ہے، ہم نے اصل مسئلہ چھ کو بیٹوں کے عدد دروؤں تین سے ضرب دیا ہے (۱۸ = ۳ × ۶) جو مسئلہ کی تصحیح ہے۔

عدد دروؤں کو جزء المسم (حصے کا جزء) کہا جاتا ہے۔

پھر ہم عدد دروؤں کو وارثوں میں سے ہر فریق کے حصے سے ضرب دیں گے، اور اسی سے اس فریق کا حصہ اس کے عدد دروؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔

مذکورہ مسئلہ میں بیٹوں کے حصے چار ہیں جو ان پر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اسی حصے سے ہم اس کو عدد دروؤں (جزء المسم) تین سے ضرب دیں گے، جس کا حاصل ۱۲ ہوتا ہے جو ان پر برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہر بیٹے کو حصے ملنے ہیں۔

اگر عدد دروؤں اور حصوں میں توافق ہو تو ہم عدد دروؤں کے وفق (وہ عدد جس سے دونوں عدد تقسیم ہوتی ہے) اس کو وفق کہا جاتا ہے مثلاً ۶ اور ۱۵ دونوں تین سے تقسیم ہوتے ہیں تو ۳ کو وفق کہا جاتا ہے (کوئیں گے اور اس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے، جو حاصل ہوگا وہ مسئلہ کی تصحیح ہوگا۔

پھر ہم اس وفق کو وارثوں میں سے ہر ایک فریق کے حصے سے ضرب دیں گے تو وارثوں کے عدد دروؤں پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔

اصل مسئلہ عدد دروؤں تصحیح

× ۶ = ۲ = ۱۲

شوہر	دادی	چچا
۱/۲	۱/۶	ع
۳	۱	۲
۶	۲	۳

اس مثال میں اصل مسئلہ چھ ہے کیوں کہ نصف اور سدس کے مخارج میں مداخل ہے، اس حصے سے بڑے مخارج کو لایا جائے گا جو ۶ ہے اور اس کو اصل مسئلہ بنایا جائے گا۔

چھ میں سے شوہر کے تین حصے ہیں جو نصف ہے، دادی کا حصہ چھٹا ہے جو چھ میں سے ایک ہے، اور باقی بچے ہوئے دو حصے عصب کی بنیاد پر چچا کے ہیں، جو چار چچا پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اسی حصے سے مسئلہ کی تصحیح ضروری ہے، چچا کے عدد دروؤں کے وفق ۲ کو اصل مسئلہ سے ضرب دیا جائے گا کیوں کہ عدد دروؤں اور حصوں میں توافق پایا جاتا ہے، پھر ہر عدد دروؤں یعنی وارثوں میں سے ہر فریق کے حصے کو وفق سے ضرب دیا جائے گا تو عدد دروؤں پر حصے تقسیم ہو جائیں گے۔

۲۔ مسئلہ میں ایک سے زیادہ فریق میں کسر پایا جاتا ہو یعنی دو، تین یا چار فریقوں کے عدد دروؤں اور حصے برابر تقسیم نہ ہوتے ہوں، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ چار سے زیادہ فریق میں میراث کے مسائل میں کسر نہیں ہوتا ہے۔

اس صورت میں مسئلہ کی تصحیح کے لیے ہر فریق کے عدد دروؤں اور حصوں کو دیکھنا ضروری ہے، پھر تباہی کی صورت میں ہر فریق کے عدد دروؤں یا توافق کی صورت میں اس کے وفق کو لایا درکھا جائے گا۔

پھر اس کے بعد ان محفوظ کردہ اعداد کے درمیان تماش، مداخل، توافق اور تباہی کو

دیکھیں گے، اگر تماثل پایا جائے تو ان میں سے کسی ایک کو لیں گے اور اس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے، اگر تداخل ہو تو ان میں سے بڑی تعداد کو لیں گے اور اس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے۔

اگر توافق ہو تو وفق کو لیں گے اور اس سے دوسری مکمل عدد سے ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے۔

اگر تباہ ہو تو عدد دروؤں کو ایک دوسرے سے ضرب دیں گے پھر حاصل کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اس طرح مسئلہ کی تصحیح ہوگی۔

ان صورتوں کو وہ مثالوں سے واضح کریں گے تاکہ مکمل وضاحت ہو جائے:

پہلی مثال: عدد دروؤں میں تماثل پایا جائے:

$$\begin{array}{r} \text{اصل مسئلہ} \\ \text{جزء البسم} \\ \text{تصحیح} \\ 30 = 5 \times 6 \end{array}$$

ماں	۱۵ اخیا فی بھائی	۵ چچا
۱/۶	۱/۳	ع
۱	۲	۳
۵	۱۰	۱۵

اس مسئلہ میں دو فریق میں کسر پایا جاتا ہے؛ اخیا فی بھائی اور چچا۔

مسئلہ کی اصل ۶ ہے، کیوں کہ دونوں مخارج میں تداخل ہے۔

ماں کا حصہ چھٹا (۱) ہے اور اخیا فی بھائیوں کا حصہ ایک تہائی (۲) ہے جو ان پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور چچا کو حصہ کی بنیاد پر باقی بچے ہوئے ۳ حصے ملیں گے، یہ بھی ان پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتا ہے۔

اس کے بعد اخیا فی بھائیوں کے حصوں اور ان کے عدد دروؤں کو دیکھا جائے گا، ظاہر ہے کہ ان دونوں میں تباہ پایا جاتا ہے۔ ہم عدد دروؤں کو ہی لیں گے جو ۵ ہے اور اس کو ضرب دیں گے۔

پھر چچا کے عدد دروؤں اور حصوں کو دیکھیں گے، ان کے درمیان بھی تباہ ہے، اس لیے عدد دروؤں کو ضرب دیں گے۔

پھر محتو ذکر وہ اعداد کو دیکھیں گے، واضح ہے کہ ان دونوں کے درمیان تماثل ہے، کیوں کہ اخیا فی بھائی بھی پانچ ہیں اور چچا بھی پانچ ہیں۔

ان میں سے کسی ایک کو لیں گے اور اس سے اصل مسئلہ (۶) کو ضرب دیں گے تو اس کا حاصل ۳۰ نکلے گا جو اس مسئلہ کی تصحیح ہے۔

پھر ہم اس عدد دروؤں کو جس کو جزء البسم بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے وارثوں میں سے ہر فریق کے حصے سے ضرب دیں گے، اس طرح ہر فریق کے حصے ان کے عدد دروؤں پر برابری تقسیم ہو جائیں گے، جیسا کہ مذکورہ مثال میں واضح ہے۔

دوسری مثال: عدد دروؤں میں تداخل ہو:

$$\begin{array}{r} \text{اصل مسئلہ} \\ \text{جزء البسم} \\ \text{تصحیح} \\ 24 = 3 \times 8 \end{array}$$

ماں	۱۲ اخیا فی بھائی	۳ چچا
۱/۶	۱/۳	ع
۱	۲	۳
۴	۸	۱۲

مسئلہ کی اصل ۶ ہے کیوں کہ دونوں کے مخارج (۱/۶) اور (۱/۳) میں تداخل ہے۔

اس میں ماں کا حصہ ۱/۶ ہے جو چھ میں سے ایک بنتا ہے، اخیا فی بھائیوں کا حصہ (۱/۳) ہے جو چھ میں سے دو بنتا ہے، یہ دو حصے چار بھائیوں پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، البتہ عدد دروؤں اور حصوں میں توافق ہے، اس لیے ہم اس کے وفق کو لیں گے اور اس کو ضرب دیں گے، باقی بچے ہوئے تین حصے عصبہ ہونے کی وجہ سے بچا کے ہیں، جو چار چچا پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان تباہ ہے، اس لیے عدد

روؤں کو لیں گے اور یا در کھیں گے۔

پھر چچا کے عدد روؤں (۳) اور اخپانی بھائیوں کے وفق (۲) کو دیکھیں تو ہمیں مداخل نظر آئے گا، کیوں کہ ۲ کے تعداد ۱۵ میں داخل ہو جاتی ہے۔

اس وجہ سے بڑی عدد کو لیں گے جو ۳ ہے اور اس سے مسئلہ کی اصل (۶) کو ضرب دیں گے جس کا حاصل ۲۴ ہوتا ہے جو مسئلہ کی تصحیح ہوگا۔

پھر ہم جزاء لسم (۳) کو ہر فریق کے حصوں سے ضرب دیں گے، جس کے نتیجے میں ہر فریق کے عدد روؤں میں کسر کے بغیر تقسیم ہو جائے گا۔ چہاں کہ مثال سے واضح ہوتا ہے۔

تیسری مثال: عدد روؤں میں توافق
اصل مسئلہ جزاء لسم تصحیح

$$\times ۶ = ۳۰ = ۱۸۰$$

ماں	۱۵ اخپانی بھائی	۱۰ چچا
۱/۶	۱/۳	ع
۱	۲	۳
۳۰	۶۰	۹۰

اس مسئلہ کی اصل ۶ ہے، ماں کو چھنا حصہ چھ میں سے ایک، اور بھائیوں کو ایک تہائی چھ میں سے دو حصے جو بھائیوں کے عدد روؤں پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور حصوں اور عدد روؤں کے درمیان بتائیں ہے، اس لیے مکمل عدد روؤں کو لیا در کھیں گے جو ۱۵ ہے، عصبہ کی بنیاد پر چچا کو باقی بچے ہوئے تین حصے ملیں گے جو ۳ چچا پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور یہاں بھی حصوں اور عدد روؤں کے درمیان بتائیں ہے، اس لیے عدد روؤں (۱۰) کو لیا در کھیں گے۔

پھر اخپانی بھائیوں کے عدد روؤں (۱۵) اور چچا کے عدد روؤں (۱۰) کو دیکھا جائے تو پانچ سے توافق ہو رہا ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے عدد روؤں کا وفق لیں گے اور اس سے دوسرے کے مکمل عدد روؤں سے ضرب دیں گے، اور حاصل ضرب کو اصل مسئلہ

سے ضرب دیں گے، جو حاصل ہوگا وہ مسئلہ کی تصحیح ہوگا۔

یعنی ہم مسئلہ کی اصل ۶ کو حاصل ضرب (۲۰ = ۱۵ × ۳) سے ضرب دیں گے جس کا حاصل (۱۸۰) ہوتا ہے جو مسئلہ کی تصحیح ہے، پھر ہم جزاء لسم ۳۰ کو ہر وارث کے حصے سے ضرب دیں گے، جو ہر فریق کا حاصل ہوگا اور ان کے عدد روؤں میں برابر تقسیم ہو جائے گا، جیسا کہ مذکورہ مثال میں واضح ہے۔

چوتھی مثال: عدد روؤں میں بتائیں ہو:

$$\times ۶ = ۶ = ۳۶$$

ماں	۳ اخپانی بھائی	۲ چچا
۱/۶	۱/۳	ع
۱	۲	۳
۶	۱۲	۱۸

مسئلہ کی اصل ۶ ہے۔

ماں کا حصہ چھٹا ہے جو چھ میں سے ایک بنتا ہے، اخپانی بھائیوں کے دو حصے ہیں جو تین اخپانی بھائیوں پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم عدد روؤں ۳ کو لیا در کھیں گے، دو چچا کے لیے تین حصے ہیں جو ان پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے عدد روؤں ۲ کو لیا در کھیں گے، پھر دونوں عدد روؤں (۲) اور (۳) کو دیکھیں گے، ان میں بتائیں ہے، اس لیے دونوں کی کامل تعداد کو ایک دوسرے سے ضرب دیں گے (۶ = ۳ × ۲)، جس کا حاصل ۶ بنتا ہے جو جزاء لسم ہے، اس کو ہم اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے جو ۶ ہے (۳۶ = ۶ × ۶) یہ مسئلہ کی تصحیح ہے۔ پھر جزاء لسم (۶) کو وارثوں میں سے ہر فریق کے حصے سے ضرب دیں گے، حاصل ضرب ہر فریق کا حصہ ہوگا جو ان کے عدد روؤں پر برابر تقسیم ہو جائے گا، جیسا کہ مثال سے واضح ہے۔

رد

رد کی تعریف

رد کے لغوی معنی لوٹنے، صرف کرنے اور قبول نہ کرنے کے آتے ہیں۔

اصطلاح میں رد کہتے ہیں مسئلہ کے حصوں میں کمی اور وارثین کے حصوں میں زیادتی کو، اس طرح یہ قول کی ضد ہے۔

جب سبھی وارث اپنے حصوں کو لے لیں اور کوئی حصہ باقی بچے جس کا کوئی مستحق نہ ہو تو اس حصے کو وارثوں میں ان کے حق کے بقدر تقسیم کیا جائے گا، سوا کے شوہر اور بیوی کے، ان پر رد نہیں ہوتا ہے۔

رد کا شرعی حکم

ہم نے یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ اگر بہت المال منظم ہو یعنی وہ حقوق کا حق داریوں تک پہنچتا ہو اور وارث اس کے وارثوں میں تقسیم کرتا ہو تو اس صورت میں وارثوں پر بقیہ حصہ رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ بقیہ کا وارث بہت المال ہوگا، اور اس کو رد ذوی الارحام (وارثین کے علاوہ دوسرے رشتے دار) پر مقدم رکھا جائے گا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو کوئی بوجھ چھوڑے تو وہ میرے پاس آئے گا اور جو کوئی وراثت چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، جس کا کوئی وارث نہیں تو میں اس کی طرف سے دیت دوں گا اور اس کا وارث بنوں گا۔“ (ابوداؤد صحیح سند سے یہ روایت حضرت عقیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے: الخراج، ۱/۲۹۶)۔

یہ بات معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے لیے کسی مال کے وارث نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ اس کو مسلمانوں کے مفادات اور مصالح میں خرچ کرتے ہیں۔

اس کی بنیاد پر علماء نے بہت المال کے وارث ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور اس کا مرتبہ وارثوں

کے بعد رکھا ہے، اگر کسی میت کا وارث نہ ہو اور کوئی حصہ وارث نہ ہو، یا حصے دار اپنے حصوں سے پوری میراث کے مستحق نہ ہوتے ہوں تو مکمل وراثت یا بچی ہوئی میراث بہت المال کا ہوگا۔

اگر بہت المال منظم نہ ہو تو اس کو میراث میں کوئی حق نہیں ہے۔

اس صورت میں بقیہ حصوں کو وارثوں پر ان کے حق کے مطابق رد کیا جائے گا، اگر کوئی بھی وارث نہ ہو تو اس کو ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا۔

یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ متاخر علماء نے بہت المال کے منظم نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک اس کے منظم ہونے کا امکان نہیں ہے۔

رد کے شروع ہونے کی دلیل

ذوی الارحام کی ایک دوسرے سے ولایت پر دلالت کرنے والی آیتوں میں عمومی اولویت سے رد کی شریعت پر دلیل دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ“ (انفال ۷۵) اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے نزدیک حق دار ہیں۔

اسی وجہ سے علماء نے میاں بیوی پر رد نہیں کیا ہے، کیوں کہ وہ دونوں آپس میں ذوی الارحام نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق سبب کی بنیاد ہے، جو موت سے منقطع ہو جاتا ہے۔

ذوی الارحام کی وراثت کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جب انھوں نے اپنے دو تہائی مال کی وصیت کرنے کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کا ایک تہائی کی طرف رد کر دیا اور آپ نے ان سے فرمایا: ”تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔“ (بخاری: ۱۲۳۳۳، مسلم: ۱۶۲۸) حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو بتایا کہ ان کی وارث صرف ایک بیٹی ہے، بیٹی کا حصہ معلوم ہی ہے کہ نصف ہے۔

اس روایت سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بیٹی کو حصے سے زیادہ کا حق ہے جب اس کے ساتھ کوئی اور وارث نہ ہو، اور یہ صرف رد کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مکمل

حصہ لینے کے بعد بچا ہوا ہے۔

رڈ کی شرطیں

رڈ کی مندرجہ ذیل تین شرطیں ہیں:

۱۔ میاں بیوی کے علاوہ میت کے وارثین میں سے کوئی حصہ لینے والا موجود ہو۔

۲۔ جسے والوں کو دینے کے بعد میراث میں کچھ بچ جائے۔

۳۔ وارثوں میں کوئی عصبہ بننے والا نہ ہو، کیوں کہ عصبہ وارث تھا ہونے کی صورت میں پورے مال کا وارث بنتا ہے یا جسے وارثوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا مستحق بنتا ہے، اس لیے عصبہ وارث کی موجودگی میں رڈ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

رڈ کا اصول

مسئلہ میں یا تو میاں بیوی میں سے کوئی ہوگا یا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رڈ کے موضوع کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ پہلی حالت یہ کہ رڈ کے مستحق ہونے والوں کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو:

اس صورت میں مندرجہ ذیل شکلیں سامنے آئیں گی:

ا: رڈ کا مستحق ہونے والا صرف ایک ہی شخص ہو، مثلاً میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو پورا مال جسے اور رڈ کی بنیاد پر ملے گا۔

ب: اگر رڈ کے مستحق ایک سے زیادہ ہوں اور وہ ایک ہی صنف کے ہوں مثلاً کسی میت کے چار بیٹیاں ہوں تو مسئلہ ان کے عدد رڈوس سے بننے کا اور ان میں مال برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

ج: اگر رڈ کے مستحق وارثین ایک سے زیادہ صنف کے ہوں تو ان کے جملہ حصوں کی تعداد مسئلہ کی اصل ہوگا، مثلاً

کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی ماں، ایک حقیقی بہن اور ایک علاقائی بہن ہو۔

۶ رڈ ڈالی ۵

مال	حقیقی بہن	علاقائی بہن
۱/۶	۱/۴	۱/۶
۱	۳	۱
۱	۳	۱

اس مسئلہ کی اصل ۶ ہے کیوں کہ بخارج میں داخل پایا جاتا ہے، لیکن وارثین کے مجموعی حصے ۵ ہیں، اس لیے اس مسئلہ میں رڈ ڈالی ۵ کیا جائے گا اور ہر وارث اپنا حصہ ۵ میں سے حصہ اور رڈ کی بنیاد پر لے گا، جیسا کہ مذکورہ مسئلہ میں دکھایا گیا ہے۔

دوسری حالت: یہ ہے کہ رڈ کے مستحق بننے والوں کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو، اس صورت میں مندرجہ ذیل شکلیں سامنے آئیں گی:

سب سے پہلے ہم شوہر یا بیوی کو اس کا حصہ دیں گے، مسئلہ کی اصل شوہر یا بیوی کے خراج کو بنا دیں گے، جو ۲، ۳ یا ۸ ہے۔

پھر باقی بچا ہوا رڈ کے مستحق ہونے والوں میں مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق تقسیم کریں گے:

۱۔ اگر رڈ کا مستحق صرف ایک ہی شخص ہو تو بیوی یا شوہر کو دینے کے بعد وہ پورے مال کا مستحق بنے گا، مثلاً کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی اور ایک بیٹی ہو۔

۸

بیوی	بیٹی
۱/۸	۱/۴
۱	۷

مسئلہ کی اصل ۸ ہوگی، بیوی کے لیے آٹھواں حصہ جو آٹھ میں سے ایک ہے اور باقی بچے ہوئے سات حصے بیٹی کو، چار حصے وراثت میں جسے بیٹی اور تین رڈ کی بنیاد پر۔

۲۔ اگر رد کے مستحق دوا اس سے زیادہ افراد ہوں لیکن یہ ایک ہی فریق ہوں تو مسئلہ کی اصل شوہر یا بیوی کے مخرج کو بنایا جائے گا، اگر شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد حصے عدد روڈوں پر کسر کے بغیر تقسیم ہوتے ہوں تو اس کو یوں ہی تقسیم کیا جائے گا، مثلاً کسی میت کی بیوی اور تین بیٹیاں ہوں۔

۴

شوہر	۳ بیٹیاں
۱/۴	۲/۳
۱	۳

مسئلہ کی اصل ۴ ہے جو شوہر کے حصے کا مخرج ہے، اس صورت میں شوہر کو ایک حصہ دیا جائے گا اور باقی تین حصے بیٹیوں کو ملیں گے، ہر بیٹی کو ایک حصہ وارث کے حصے اور رد کی بنیاد پر ملے گا۔

اگر شوہر یا بیوی کو حصہ دینے کے بعد رد کے مستحق افراد میں باقی حصے برابر تقسیم نہ ہوتے ہوں تو اس مسئلہ میں سابقہ اصولوں کے مطابق صحیح کرنا ضروری ہے۔

چنانچہ اصل مسئلہ کو عدد روڈوں سے ضرب دیا جائے گا جب عدد روڈوں اور حصوں میں بتائیں ہو۔ اگر عدد روڈوں اور حصوں میں توافق ہو تو اصل مسئلہ کو فوق سے ضرب دیا جائے گا۔

اصل مسئلہ ۸ جزاء لہم ۳ فقہ ۲۴

بیوی	۳ بیٹیاں
۱/۸	۲/۳
۱	۷
۳	۲۱

اس مسئلہ کی اصل ۸ ہے جو بیوی کے حصے کا مخرج ہے، بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا جو آٹھ میں سے ایک ہے، اور باقی بیٹیوں کو حصے اور رد کی بنیاد پر ملے گا، جو سات حصے ہیں،

وہ تین بیٹیوں پر برابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں۔

اس لیے اصل مسئلہ کو بیٹیوں کے عدد روڈوں سے ضرب دیا جائے گا، کیوں کہ ان دونوں میں بتائیں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ صحیح ۲۴ سے ہوگی، پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم سے ضرب زیادہ دیا جائے گا جو ۳ ہے، اس کے نتیجے میں حصے عدد روڈوں پر برابر تقسیم ہو جائیں گے جیسا کہ اوپر کی شکل میں واضح ہے۔

توافق کی مثال:

اصل مسئلہ ۴ جزاء لہم ۲ فقہ ۸

شوہر	۶ بیٹیاں
۱/۴	۲/۳
۱	۳
۲	۶

اس مسئلہ کی اصل ۴ ہے جو شوہر کے حصے کا مخرج ہے، شوہر کو ایک چوتھائی یعنی چار میں سے ایک حصہ ملے گا اور باقی حصے میراث کے حصے اور رد کی بنیاد پر بیٹیوں کو ملیں گے جو ان پر کسر کے بغیر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، لیکن حصوں اور عدد روڈوں کے درمیان توافق ہے، اس لیے اس کا فوق نکالا جائے گا جو ۲ ہے، اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیا جائے گا تو صحیح ۸ سے ہوگی، پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم سے ضرب دیا جائے گا، اس صورت میں حاصل ضرب عدد روڈوں پر برابر تقسیم ہو جائے گا، جیسا کہ مذکورہ شکل میں واضح ہے۔

۳۔ اگر رد کے مستحق ایک سے زیادہ فریق ہوں اور شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد رد کے مستحقین میں کسر کے بغیر تقسیم ہو جانا ہو تو ٹھیک ہے اور مسئلہ کی اصل شوہر یا بیوی کا مخرج ہوگا، مثلاً کسی میت کی بیوی، ماں اور دو خانی بھائی ہوں۔

۴

زیوی	ماں	۱/۲ اخینائی بھائی
۱/۴	۱/۶	۱/۳
۱	۱	۲

مسئلہ کی اصل چار بھتی ہے جو زیوی کی کھرج ہے جو رو کی مستحق نہیں بنتی ہے اور اس کا حصہ چار میں سے ایک ہے۔

اس کے بعد تین حصے بنتے ہیں، ایک حصہ ماں اور دو اخینائی بھائیوں کو دو حصے، ہر بھائی کو ایک ایک۔

شوہر یا زیوی کو دینے کے بعد رز کے مستحقین پر باقی حصے برابر تقسیم نہ ہوتے ہوں تو اس صورت میں رز کے مستحقین کا لگ ہی مسئلہ بنائیں گے، پھر ان کے مسئلہ اور پہلے مسئلہ سے ان کے حصوں کو دیکھیں گے، اگر ان دونوں میں تباہ ہو تو رز کے مسئلہ کو پہلے والے مسئلہ سے ضرب دیں گے، جو حاصل ہوگا وہ دونوں مسئلہ کا جامع اصل ہوگا، پھر شوہر یا زیوی کے حصوں کو جزء الہسم سے ضرب دیں گے جو رز کا مسئلہ ہے، اور رز کے مستحقین کے حصوں کو جزء الہسم سے ضرب دیں گے جو پہلے والے مسئلہ میں رز کے مستحقین کا حصہ ہے۔

مثلاً کسی میت کی زیوی، حقیقی بہن اور علانی بہن ہو تو مسئلہ کی شکل مندرجہ ذیل ہوگی:

		جزء الہسم ۴	جزء الہسم ۳	جامع
		مسئلہ زوجیہ ۳	مسئلہ رز ۴	۱۶
۱/۴	زیوی	۱	۰	۴
۱/۲	حقیقی بہن	۳	۳	۹
۱/۶	علانی بہن		۱	۳

یہ بات واضح ہے کہ ہم نے اس مسئلہ میں مسئلہ زوجیہ یعنی پہلے والے مسئلہ کو رز کے مسئلہ سے ضرب دیا تو اس کا مجموعہ ۱۶ ہو گیا۔

پھر ہم نے زیوی کے حصے کو جزء الہسم سے ضرب دیا جو مسئلہ رو ہے۔
پھر ہم رز کے مستحقین کے حصے کو جزء الہسم (۳) سے ضرب دیا جو مسئلہ زوجیت سے ان کا حصہ ہے۔

یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب رز کے مستحقین کے مسئلہ اور مسئلہ زوجیت میں سے ان کے حصوں کے درمیان میں تباہ پایا جاتا ہے۔

اگر ان کے مسئلہ اور مسئلہ زوجیت میں سے ان کے حصے کے درمیان مماثلت ہو تو مسئلہ زوجیت ہی دونوں مسئلوں کا جامع ہوگا، کیوں کہ مسئلہ زوجیت سے رز کے مستحقین کا حصہ ان پر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، مثلاً کسی میت کی زیوی، ماں اور دو اخینائی بہنیں ہوں:

		مسئلہ زوجیہ	مسئلہ رو	جامع
		۴	۳	۴
۱/۴	زیوی	۱	۰	۱
۱/۶	ماں	۳	۱	۱
۱/۳	۱۲ اخینائی بہن		۲	۲

کبھی رو کے مسائل میں صحیح کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت صحیح کی جانے کی پھر اس کے بعد سابقہ تفصیلات کے مطابق حصے تقسیم کیے جائیں گے، مثلاً:

		مسئلہ زوجیہ	مسئلہ رو	جامع	صحیح
		۴	۳	۴	۱۴
۱/۴	زیوی	۱	۰	۱	۳
۱/۶	ماں	۳	۱	۱	۳
۱/۳	۱۳ اخینائی بہن		۲	۲	۶

اس مسئلہ میں یہ بات واضح ہے کہ مسئلہ زوجیہ سے رز کے مستحقین کے حصے ان پر تقسیم

ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مسئلہ زوجہ کو ہی جامع بنائیں گے۔

لیکن اخیا فی بہنوں کا جامع اصل سے ان کے عدد دروؤں پر تقسیم نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کی تعداد تین ہے اور حصے دو ہیں، اسی وجہ سے جامع اصل کی تصحیح کریں گے، اس طرح کہ جامع اصل کو اخیا فی بہنوں کے عدد دروؤں سے ضرب دیں گے، کیوں کہ ان کے حصے ۲ ہیں جو ان کے عدد دروؤں کے ساتھ بتائیں ہے، اس لیے ان کے حصوں کو تصحیح کے بعد ان میں تقسیم کیا جائے، اس صورت میں ہر اخیا فی بہن کو دو حصے ملیں گے۔

مناسخہ

مناسخہ کی تعریف

لفظ مناسخہ مصدر ہے، اس کو نسخ سے اخذ کیا گیا ہے، نسخ کے کئی معانی ہیں: ذائل کرنا، تبدیل کرنا اور منتقل کرنا وغیرہ۔

شریعت میں نسخ کہتے ہیں کسی شرعی حکم کو کسی دوسرے حکم کے اس کی جگہ ثابت ہونے کی وجہ سے منسوخ کرنے کو، مثلاً نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔

علم میراث کی اصطلاح میں مناسخہ یہ ہے کہ میت کے وارثین میں سے کسی ایک شخص یا چند افراد کا انتقال وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہو جائے، اس کو مناسخہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا والا مسئلہ دوسرے سے منسوخ ہو جاتا ہے یا اس میں مال ایک وارث سے دوسرے وارث کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

اس سے اصلاحی معنی کی لغوی معنی سے مناسبت معلوم ہو جاتی ہے۔

مناسخہ کے مسائل میں وراثت کی تقسیم

جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے پھر اس کے وارثین میں سے کسی کا انتقال وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہو جائے تو مندرجہ ذیل اقدامات کرنا ضروری ہے:

- ۱۔ پہلی میت کا مستقل مسئلہ بنایا جائے، جس میں اس کے وارثوں کو شمار کیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کا حصہ وراثت کے اصولوں کے مطابق تحریر کیا جائے۔
- ۲۔ اگر پہلا مسئلہ میں تصحیح کی ضرورت ہو تو اس کی مذکورہ اصولوں کے مطابق تصحیح کی جائے۔

۳۔ دوسری میت کا مستقل مسئلہ بتایا جائے، جس میں اس کے وارثین کو شمار کیا جائے، چاہے ان میں پہلی میت کے وارثین موجود ہوں یا دوسرے ہوں، دوسری میت کی میراث میں ان میں سے ہر ایک کا حصہ شمار کیا جائے۔

۴۔ اگر دوسرے میت کے مسئلہ میں تصحیح کی ضرورت ہو تو تصحیح کی جائے۔

۵۔ پہلی میت سے دوسری میت کو ملی ہوئی وراثت کے حصوں اور اس کے اصل یا تصحیح شدہ مسئلہ کو دیکھا جائے۔

☆ اگر دوسری میت کے حصے اور اسی کے مسئلہ کی اصل یا تصحیح میں شامل ہو تو پہلے مسئلہ کی اصل ہی دونوں مسائل کا جامع ہوگا۔

☆ اگر دوسری میت کے حصے اور اسی کے مسئلہ کی اصل یا تصحیح میں توافق ہو تو اس کے مسئلہ کے وفق کو لیا جائے گا اور اس سے پہلے مسئلہ کے اصل یا تصحیح کو ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ضرب ہوگا وہ دونوں مسائل کا جامع ہوگا۔

☆ اگر دوسری میت کے حصے اور اس کے مسئلہ کی اصل یا تصحیح میں تباہی ہو تو ہم پہلے مسئلہ کی اصل یا تصحیح کو دوسرے مسئلہ کی اصل یا تصحیح سے ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب ہوگا وہ دونوں مسائل کا جامع ہوگا۔

۶۔ دو مسئلوں میں وارثوں کو دیکھا جائے گا:

☆ اگر کوئی صرف پہلے مسئلہ میں ہی وارث ہوتا ہے تو وہ توافق کی صورت میں اپنا حصہ دوسرے مسئلہ کے وفق کے مطابق لے گا، اگر تباہی ہے تو مکمل لے گا۔

☆ اگر کوئی صرف دوسرے مسئلہ میں وارث ہوتا ہو تو وہ اپنا حصہ توافق کی صورت میں دوسری میت کے حصوں کے وفق کے مطابق لے گا، اگر تباہی ہو تو مکمل لے گا۔

☆ اگر ان میں سے کوئی دونوں مسئلوں میں وارث بننا ہو تو توافق کی صورت میں پہلے مسئلہ میں دوسرے کے وفق کے مطابق لے گا، اگر تباہی ہو تو مکمل لے گا، اور دوسرے مسئلہ سے اپنا حصہ توافق کی صورت میں دوسری میت کے وفق سے لے گا، اگر تباہی ہے تو مکمل لے

گا، پھر اس کے دونوں حصوں کو جمع کیا جائے گا اور دونوں حصوں کو جامع اصل سے لے گا۔

ان اصولوں کی وضاحت کے لیے چند مثالیں پیش ہیں:

پہلی مثال: جب دوسری میت کے حصے اور اسی کے مسئلہ میں شامل ہو:

میت کا شوہر، ماں، چچا، پھر ان میں سے شوہر کا انتقال وراثت کی تقسیم سے پہلے ہو جائے اور اس کے تین بیٹے ہوں۔

پہلے مسئلہ کی اصل		دوسرے مسئلہ کی اصل	جامع
۶	۳	۶	۶
۱/۲	شوہر	۳	میت ثانی
۱/۳	ماں	۲	لاحیہ
ع	چچا	۱	انبی
		۳ بیٹے	۳

اس مسئلہ میں یہ بات واضح ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی میراث میں سے آدھے کا وارث ہوگا کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع نہیں ہے، اور ماں کو ایک تہائی ملے گا کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع بھی نہیں ہے اور ایک سے زائد بھائی بہن بھی نہیں ہیں، چچا عصبی بنایا پر باقی حصوں کا وارث بنے گا۔

یہ بات بھی واضح ہے کہ مسئلہ کی اصل ۶ بنے گی کیوں کہ وارثین کا خرچ (۲) اور (۳) ہیں، دونوں میں تباہی ہے، اس لیے ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں مسئلہ کی اصل ۶ ہو جائے گی۔

اس صورت میں شوہر کو تین حصے ملیں گے اور ماں کو دو اور چچا کو بچا ہوا ایک۔

دوسرے مسئلے میں میت شوہر ہے، جس کے تین بیٹے ہیں جو عصبی بنایا پر اس کے وارث بننے ہیں، ان کے مسئلہ کی اصل ۳ بنتی ہے کیوں کہ ان کے عدد درووس کی تعداد یہی ہے۔

اگر ہم دوسری میت یعنی شوہر کے مسئلہ اور اس کو پہلی میت سے ملے ہوئے حصوں کو دیکھیں گے تو ان میں تماثل پایا جاتا ہے۔

اسی بنیاد پر دونوں مسائل کا جامع پہلے مسئلہ کا اصل ہوگا اور ہر وارث کو اسی سے حصہ دیا جائے گا جیسا کہ مذکورہ مسئلہ کی شکل سے واضح ہے۔
اور ایک مثال:

میت کا شوہر اور دو علاقائی بہنیں ہوں پھر مذکورہ دو بہنوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے اور مذکورہ بہن کے ساتھ اس کی ایک بیٹی ہو۔

پہلے مسئلہ کی اصل		دوسرے مسئلہ کی اصل		جامع	
۶ عول الی ۷		۲		۷	
۱/۲	شوہر	۳			۳
۲/۳	علاقائی بہن	۲	ع علاقائی بہن	۱	۳
	علاقائی بہن	۲	میت		
		۱/۲	بیٹی	۱	۱

یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلہ کی طرح ہی ہے، دوسری میت یعنی بہن کے پہلی میت سے جسے اس کے اپنے مسئلہ کی اصل کے مماثل ہیں، چنانچہ پہلے مسئلہ کی اصل ہی دونوں مسئلوں کا جامع ہوگا۔

البتہ اس مسئلہ میں عول ہے، اور ایک بہن پہلی بہن کی بھی وارث ہوتی ہے اور دوسری بہن کی بھی۔

دوسری مثال: جب دوسری میت کے حصے اور اسی کے مسئلہ میں توافق ہو:
کسی میت کا شوہر، ماں، چچا جو پھر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین میں ماں، دو خانی بھائی اور ایک علاقائی بھائی ہو جو اس مسئلہ کا اصل مندرجہ ذیل شکل میں ہوگا:

پہلے مسئلہ کی اصل		دوسرے مسئلہ کی اصل		جامع	
۶		۶		۱۲	
۱/۲	شوہر	۳	میت		
۱/۳	ماں	۲	اجنبیہ		۳
ع	چچا	۱	اجنبی		۲
۱/۶	ماں	۱	۱		۱
۱/۳	۳ خانی بھائی	۲	۲		۲
ع	علاقائی بھائی	۳	۳		۳

ہم نے پہلے مسئلہ کے حصوں کو اس کے وارثین میں تقسیم کر دیا اور دوسرے مسئلہ کے حصوں کو بھی اس کے وارثین میں تقسیم کر دیا، پھر ہم نے دوسرے میت (شوہر) کو پہلی میت سے حاصل شدہ حصوں اور اس کے مسئلہ کو دیکھا تو دونوں کا ایک تہائی میں توافق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دوسرے مسئلہ کا ایک تہائی یعنی ۲ کو لیا جو اس کا وفق ہوتا ہے اور اس کو پہلے مسئلہ کی مکمل اصل (۶) سے ضرب دیا تو جامع ۱۲ ہو گیا، پھر جو پہلے مسئلہ سے وارث بنتے ہیں ان کے حصوں کو دوسرے کے وفق سے ضرب دیا تو ماں کا حصہ (۳=۲×۲) ہو گیا اور چچا کا حصہ (۲=۲×۱) ہو گیا، اور اس کو ہم نے جامع کے تحت رکھ دیا۔

دوسرے مسئلہ سے جو وارث بنتے ہیں ہم نے اس کے حصے کو میت کے حصوں کے وفق سے ضرب دیا جو (۱) ہے تو دوسرے مسئلہ میں ماں کا حصہ (۱=۱×۱) ہو گیا اور خانی بھائیوں کا حصہ (۳=۱×۳) ہو گیا، ان کو بھی ہم نے جامع کے تحت رکھا، اگر ہم جامع میں وارثین کے حصوں کو جمع کریں گے تو وہ جامع کی مجموعی تعداد کے برابر ہو جائیں گے، یہ ہمارے عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

ایک اور مثال:

تیسری مثال: جب دوسری میت کے حصے اور اسی کے مسئلہ میں بتائیں ہو:

(۱۰)		(۵)		(۳)	
پہلے مسئلہ کی اصل		دوسرے مسئلہ کی اصل		صحیح جامع	
۶		۲		۱۰	
۱/۲	شوبر	۳	متوفی		
۱/۳	ماں	۲		۲۰	
ع	چچا	۱		۱۰	
۱/۲	بیٹی	۱	۵	۱۵	
ع	حقیقی بھائی	۱	۵	۱۵	

اس مسئلہ میں ہمارے سامنے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ پہلی میت کی وراثت میں سے دوسری میت کے حصوں (۳) اور اس کے مسئلہ کے صحیح کے بعد حصوں (۱۰) کے درمیان بتائیں پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم پہلے مسئلہ کی اصل کو دوسرے مسئلہ کی صحیح سے ضرب دیں گے تو جامع (۶۰ = ۱۰ × ۶) ہو جاتا ہے۔

دوسرے مسئلہ میں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ ہم اس میں صحیح کی ہے، کیوں کہ پانچ بھائیوں کے حصے ان پر برابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، ان کے حصوں اور عدد درکوس میں بتائیں پایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے مسئلہ کی اصل (۲) کو عدد درکوس (۵) سے ضرب دیا تو صحیح (۱۰) ہوگی، پھر پہلے مسئلہ میں جس کو حصہ رہا تھا، اس کو اس کا حصہ دوسرے مسئلہ کی صحیح سے ضرب دے کر دیا جائے گا، اس صورت میں ماں کو (۲۰ = ۱۰ × ۲) ملے گا، چچا کو (۱۰ = ۱۰ × ۱) ملے گا اور ہم ان حصوں کو جامع کے تحت رکھیں گے، اور جس کو دوسرے مسئلہ میں حصہ ہے وہ اس کو پہلی میت سے دوسری میت کو حاصل شدہ حصوں سے ضرب دے کر دیا جائے گا، اس صورت میں بیٹی کا حصہ (۱۵ = ۳ × ۵) ہوگا اور حقیقی بھائیوں کا حصہ

(۱۵ = ۳ × ۵) ہوگا، اس کو بھی ہم جامع کے تحت رکھیں گے۔

جب جامع میں تمام حصوں کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جائے گا تو تعداد جامع کی تعداد کے برابر ہوگی، یہی اس مسئلہ میں تقسیم کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

ایک اور مثال:

کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی، تین بیٹے اور ایک بیٹی ہو، اور وراثت کی تقسیم سے پہلے بیٹی کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین مذکورہ بالا ہی ہوں۔

(۱۸)		(۳)		(۱)	
پہلے مسئلہ کی اصل		دوسرے مسئلہ کی اصل		صحیح جامع	
۸		۶		۱۸	
۱/۸	بیوی	۱	۱/۶	۳	۴۱
ع	بیٹا	۲	ع	۵	۴۱
ع	بیٹا	۲	ع	۵	۴۱
ع	بیٹی	۱	ع	۵	۴۱
		متوفی			

اس مسئلہ کے حل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مسئلہ کی اصل آٹھ ہے جو وارثوں میں برابر کسر کے بغیر تقسیم ہو جاتا ہے، اور دوسرے مسئلہ کی صحیح ۱۸ ہے، پہلے مسئلہ سے دوسری میت کا حصہ عرف ایک ہے، اس میں اور اس کے مسئلہ میں بتائیں ہے، اس لیے ہم دوسرے مسئلہ کی صحیح کو پہلے مسئلہ کی اصل سے ضرب دیں گے تو حاصل (۱۸۳) آئے گا جو دونوں مسئلوں کا جامع ہے۔

بیوی کو پہلے مسئلہ سے آٹھ میں سے ایک حصہ ملے گا جس کو ہم ۱۸ سے ضرب دیں تو ۱۸ ہی ہوگا، اور دوسرے مسئلہ میں اس کو ماں ہونے کے اعتبار سے ۳ ملے گا جس کو ایک سے ضرب دیا جائے جو پہلے مسئلہ سے دوسری میت کا حصہ ہے، اس طرح تین حصے بنیں گے، اس طرح ہر حصہ ۲۱ ہو جائیں گے۔

ہر بیٹے کو پہلے مسئلہ سے ۲ حصے ملتے ہیں جس کو ۱۸ سے ضرب دیا جائے گا تو پہلے مسئلہ سے حاصل ۳۶ ہو جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بھائی ہونے کی وجہ سے دوسرے مسئلہ میں ۵ حصے ملیں گے جس کو ایک سے ضرب دیا جائے گا تو پانچ ہی رہیں گے، پھر دونوں مسئلوں سے ملے ہوئے حصوں کو جمع کیا جائے گا تو نتیجہ مندرجہ ذیل شکل میں نکلے گا:

$$\text{ماں: } (۲۱ = ۳ + ۱۸)$$

$$\text{بیٹا: } (۳۱ = ۵ + ۳۶)$$

$$\text{بیٹا: } (۳۱ = ۵ + ۳۶)$$

$$\text{بیٹا: } (۳۱ = ۵ + ۳۶)$$

اس کی وضاحت مذکورہ مسئلہ کی شکل میں ہو رہی ہے۔

مناسبت کی جتنی بھی مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ اس صورت میں ہے جب وراثت کی تقسیم سے پہلے صرف ایک وارث کا انتقال ہو گیا ہو، اگر تقسیم سے پہلے کسی اور کا انتقال ہو گیا ہو تو جامع کو پہلا مسئلہ بتائیں گے اور تیسری میت کا نیا مسئلہ بتائیں گے، اور تیسرے مسئلہ اور جامع میں ان ہی قواعد کو رو بہ عمل لائیں گے جن کا تذکرہ پہلی اور دوسری میت کے سلسلے میں کیا گیا ہے، پھر ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہاں اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ اگر دوسری میت کے سبھی وارث وہی ہوں جو پہلی میت کے ہیں اور دوسری میت سے ان کی وراثت ویسی ہی ہو جیسے پہلی میت سے ملتی ہو تو دوسری میت کا شمار ہی نہیں کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ پہلی میت کے وارثوں میں سے ہی نہیں ہے، اور میراث کو باقی ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا، کیوں کہ ایک ہی

ذریعے سے یہ مال ان تک پہنچ جائے گا۔

اس کی مثال:

اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی چار حقیقی بھائی ہوں، پھر وراثت کی تقسیم سے پہلے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے پھر تیسرے کا انتقال ہو جائے تو پہلی میت کے بعد مرنے والوں کو کا اعداد شمار کریں گے، اور وراثت باقی میں تقسیم کی جائے گی۔

ذوی الارحام کی وراثت

ذوی الارحام کی تعریف

ارحام رحم کی جمع ہے جس کے لغوی معنی رشتے داری کے ہیں اور ذوالارحام رشتے داروں کو کہتے ہیں۔

علم میراث کی اصطلاح میں ذوی الارحام ہر وہ رشتے دار ہے جو حصے یا عصبہ کی بنیاد پر وراثت نہیں ہوتا ہے یعنی وہ ان رشتے داروں کے علاوہ ہیں جن کے وراثت ہونے پر اجماع ہے، جس کی تفصیلات پچھلے صفحات میں گزر چکی ہیں۔

ذوی الارحام کے وراثت بننے کی شرطیں

ذوی الارحام کے وراثت بننے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ شوہر اور بیوی کے علاوہ میت کا کوئی وارث نہ ہو۔

۲۔ اگر اس کا کوئی حصے دار بننے والا یا عصبہ بننے والا وارث ہو تو اس کو ذوی الارحام پر

حصے، عصبہ اور رد میں مقدم کیا جائے گا۔

۳۔ اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی ہو تو ذوی الارحام کے وراثت بننے میں کوئی رکاوٹ

نہیں ہے، جب اس کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہ ہو، کیوں کہ شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوتا

ہے، جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

۴۔ ہیئت المال منظم نہ ہو، اگر ہیئت المال منظم ہو تو وراثت میں اس کو ذوی الارحام پر

مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ رد کی بحث کے مقدمہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔

اگر ہیئت المال منظم ہو تو ذوی الارحام کے وراثت نہ بننے کی دلیل

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذوی الارحام کے وراثت نہ بننے کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی وراثت میں ان کا متعین حصہ وارد نہیں ہوا ہے، اگر ان کو میراث میں حق ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ اس کو ضرور واضح کرتے جیسا کہ حصے داروں اور عصبہ بننے والوں کے سلسلے میں آیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”اللہ عز و جل نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، پس وراثت کے لیے وصیت نہیں ہے“ (ترمذی: الوصایا ۲۱۲۲، نسائی: الوصایا ۶/۲۳۷) حضرت عمر و بن خطاب سے یہ روایت ہے۔ اگر ان کو میراث میں کوئی حصہ ہوتا تو اللہ عز و جل ضرور ان کو دیتا۔

لیکن متاخر شافعیہ رحمۃ اللہ علیہم نے ذوی الارحام کے وراثت ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ چوتھی صدی ہجری سے ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیئت المال منظم نہیں رہا ہے، اور حق داروں کو ان کا حق نہیں پہنچا رہا ہے، اسی وجہ سے میت کا مال اس کے ذوی الارحام اور غیر وارث رشتے داروں کو پہنچے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دور کے غیر مستحق لوگوں کو پہنچے۔

ذوی الارحام کی قسمیں

ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ جس کو میت کی طرف اس حیثیت سے منسوب کیا جاتا ہے کہ میت اس کی اصل

ہے، یعنی وہ میت کے فروع، وہ مندرجہ ذیل افراد ہیں:

۱۔ نواسے اور نواسیاں نیچے تک

۲۔ بیٹے کے نواسے اور نواسیاں نیچے تک

۳۔ جن کی طرف میت کو اس حیثیت سے منسوب کیا جاتا ہو کہ وہ میت کے اصل

ہیں، یعنی میت کے اصول، وہ مندرجہ ذیل افراد ہیں:

۱۔ ذوی الارحام دادا دادیاں اور نانا نانیاں، میت کے ان اصول کے علاوہ جن کا

مذکرہ وارثین کی فہرست میں کیا گیا ہے۔

ذوی الارحام جد (دادا یا نانا) وہ ہے جس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت ہو، مثلاً نانا اور اس کا باپ، اوپر تک۔

ذوی الارحام نانی یا دادی: وہ عورت جس کے اور میت کے درمیان کوئی ذوی الارحام جد ہو، مثلاً نانی کی ماں، نانا کی نانی، اوپر تک۔

۳۔ وہ رشتے دار جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں یعنی میت کے والدین کے فروع، وہ مندرجہ ذیل افراد ہیں:

۱۔ بھانجے اور بھانجیاں، چاہے حقیقی ہوں یا علاقائی یا اختیائی

۲۔ بھتیجیاں، چاہے حقیقی ہوں یا علاقائی یا اختیائی

۳۔ اختیائی بھائی کے بیٹے اور بیٹیاں

۴۔ اور ہر وہ شخص جو مذکورہ بالا افراد کے واسطے سے میت تک پہنچتا ہو

۵۔ وہ رشتے دار جو میت کے اجداد اور جدات کی طرف منسوب ہوتے ہیں یعنی میت کے اجداد اور جدات کے فروع، یہ افراد مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اختیائی چچا، بھٹائی، پھوپھیاں اور مطلقاً چچا زاد بھائی

۲۔ مطلقاً ماموں اور خالہ، چاہے دور کے ہوں، ان کی اولاد نیچے تک۔

ذوی الارحام کو وراثت دینے کا طریقہ

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ ذوی الارحام اسی وقت وارث بنتے ہیں جب شوہر اور بیوی کو چھوڑ کر حصے یا عصبہ کی بنیاد پر وارث ہونے والا کوئی نہ ہو، اگر وارثین میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پوری میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔

اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی نہ ہو تو اس کو حصہ دینے کے بعد بچا ہوا ذوی الارحام کو ملے گا۔

اگر ذوی الارحام میں سے کوئی ایک ہو تو پورا مال اس کو ملے گا، مثلاً میت کی صرف

ایک نواسی ہو تو پورا مال اس کو دیا جائے گا۔

اگر کئی ذوی الارحام ہوں تو ان کو وراثت مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق دی جائے گی:

۱۔ ذوی الارحام میں سے ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھا جائے گا جس کے ذریعے وہ میت تک پہنچتا ہو، اس سے خالہ، ماموں، اختیائی چچا اور پھوپھی مستثنیٰ ہیں۔

اس لیے ہر فرع کو اس کی اصل کے مقام پر رکھا جائے گا اور اس کی اصل کو اس کی اصل کی جگہ پر، یہاں تک کہ وہ میت تک پہنچ جائے، جو جس وارث کے مقام پر پہنچے گا وہ اس کا حصہ لے گا، اور اس شخص کے انتقال کو فرض کر لیا جائے گا مثلاً نواسی کو اس کی ماں یعنی میت کی بیٹی کے مقام پر رکھا جائے گا، بھتیجی کو اس کے باپ یعنی بھائی کے درجے پر رکھا جائے گا، اسی طرح دوسرے وارثین میں کیا جائے گا۔

ہم نے کہا ہے کہ یہ ماموں، خالہ، پھوپھی اور اختیائی چچا کے علاوہ ہیں۔

چنانچہ ماموں اور خالہ کو ماں کے درجے میں رکھا جائے گا، چنانچہ جو ماں کو ملتا ہے؛ تنہا ہونے کی صورت میں مکمل میراث، یا دوسرے وارثین کے ساتھ ایک تہائی یا چھٹا حصہ، وہ ان کو ملے گا۔

اختیائی چچا اور پھوپھی کو باپ کے درجے میں رکھا جائے گا اور وہ اسی طرح وارث ہوں گے جس طرح باپ وارث ہوتا ہے۔

۲۔ ذوی الارحام میں سے ہر ایک کو ساکتہ طریقے کے مطابق اس کا درجہ دینے کے بعد جو وارث تک پہلے پہنچتا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، چاہے اس کا رشتہ دوسروں کے مقابلے میں وارث سے دور کا ہو یا قریب کا۔

اگر نواسی کی بیٹی اور پوتے کی نواسی ہو تو پورا مال پوتے کی نواسی کو ملے گا، اگر چہ اس کا رشتہ نواسی کی بیٹی کے مقابلے میں دور کا ہے، کیوں کہ پوتے کی نواسی میت تک پہلے پہنچتی ہے، کیوں کہ اس کو وارث تک پہنچانے میں کوئی بھی غیر وارث نہیں ہے، جو پوتے کی بیٹی ہے۔

۲۔ اگر ذوی الارحام میں سے موجود لوگ میت تک پہنچنے میں برابر ہوں تو یہ فرض کر لیا جائے گا کہ میت نے ان وارثین کو چھوڑا ہے جن کی طرف یہ ذوی الارحام منسوب ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان پورا مال یا میاں اور بیوی کو دینے کے بعد بچا ہوا مال تقسیم کیا جائے گا، گویا کہ وہ موجود ہیں، یعنی وارثین میں جس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے اسی طرح ذوی الارحام میں بھی مال تقسیم کیا جائے گا، ان میں سے جو محبوب ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان میں سے جس کو جو ملے گا وہ اس کے درجے پر رکھے جانے والے کو دیا جائے گا، گویا اس کا انتقال ہوا ہے اور اس نے ان وارثین کو چھوڑا ہے، اس کی شکل یہ ہے:

۶۔ عول الی ۷

تاتا	۲ یا خنیائی بھائییاں	حقیقی بھانجی	علاقائی بھانجی
۱/۶	۱/۳	۱/۲	۱/۶
۱	۲	۳	۱

تاتا کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ اس کو ماں کے درجے پر رکھا گیا ہے۔

(۲) اخنیائی بھانجیوں کو ایک تہائی ملے گا، کیوں کہ ان کو دو اخنیائی بہنوں کے درجے پر رکھا گیا ہے جن سے وہ میت تک پہنچتی ہے۔

حقیقی بھانجی کو نصف ملے گا، کیوں کہ وہ حقیقی بہن کے قائم مقام ہے۔

علاقائی بھانجی کو چھٹا حصہ ملے گا، کیوں کہ حقیقی بہن کے ساتھ علاقائی بہن کے درجے پر ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں عول شوہر یا بیوی کے حصے کو نہیں ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ذوی الارحام کے ساتھ ہو اور مسئلہ میں عول پایا جائے، بلکہ پہلے شوہر یا بیوی کا حصہ دیا جائے گا پھر بیوہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا۔

اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اور دو بھائییاں ہو:

۲۲ × ۳

شوہر	دو بھائییاں
۱/۲	ع
۱	۱
۲	۲

شوہر کو نصف ملے گا جو دو میں سے ایک ہے اور باقی بچا ہوا بھائیوں کو ملے گا، ہر ایک کو اس کا دھ، چوں کہ ایک ان پر تقسیم نہیں ہوتا ہے تو اس مسئلہ کی تصحیح کرنا ضروری ہے، اس صورت میں عدد درویش کو لیا جائے گا کیوں کہ یہاں تباین پایا جاتا ہے اور اس کو مسئلہ کے اصل سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ہوگا وہ تصحیح ہوگی۔

چنانچہ شوہر کے حصے کو دو سے ضرب دے کر اس کا حصہ دیا جائے گا (۲ × ۲ = ۴)، اور بھائیوں کے حصے کو بھی دو سے ضرب دے کر دیا جائے گا (۲ × ۲ = ۴)۔ ہر بھانجی کو چار میں سے ایک حصہ ملے گا۔

اگر دو بھائیوں کے بجائے دو بہنیں مسئلہ میں ہوتی تو ان کو دو تہائی ملتا اور مسئلہ میں عول ہو جاتا جس کی وجہ سے شوہر کو کامل نصف نہیں ملتا بلکہ سات میں سے تین حصے ملتے، اس کے برخلاف ذوی الارحام کے ساتھ اس کو مکمل نصف ملتا ہے، کیوں کہ اس صورت میں اس پر عول نہیں ہوتا ہے۔

سابقہ اصول سے مندرجہ ذیل افراد مستثنیٰ ہیں:

۱۔ اخنیائی بھائی کی اولاد (اخیائی بھتیجے اور بھتیجیاں) ان کے درمیان میراث برابر تقسیم کی جائے، مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، جس طرح ان کو وارث بنانے والے میں وراثت بغیر تفریق کے تقسیم کی جاتی ہے۔

حالانکہ اخنیائی بھائی اور اخنیائی بہن میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی میراث اولاد کے درمیان اس اصول کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے کہ مرد کو عورت

کے دو گنا حصہ ملتا ہے۔

۲۔ ماموں اور خالہ، ان کے درمیان میراث اس اصول کے مطابق تقسیم کی جائے گی کہ مرد کو نو رت کا دو گنا حصہ دیا جاتا ہے۔

حالاں کہ ان کو میت سے منسوب کرنے والی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ان کے وارث بنتے ہیں تو وہ انہیابی بھائی بنتے ہیں اور میراث ان کے درمیان برابر تقسیم کی جاتی ہے۔

جائیداد کی تقسیم کا طریقہ

علم میراث کا مقصد وارثین کے درمیان وراثت اور جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، اور جو بھی تفصیلات گزر چکی ہیں وہ وراثت کی تقسیم کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، وراثت کی تقسیم کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جائیداد کو مسئلہ کی اصل پر تقسیم کیا جائے پھر نتیجے کو ہر وارث کے حصے سے ضرب دیا جائے، مثلاً: کسی انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی، دو بیٹیاں، ماں اور حقیقی بھائی ہو تو مسئلہ کا حل اس طرح کیا جائے گا:

۲۴

بیوی	دو بیٹیاں	ماں	حقیقی بھائی
۱/۸	۲/۳	۱/۶	ع
۳	۱۶	۴	۱

یہ بات واضح ہے کہ مسئلہ ۲۴ سے بنتے گا کیوں کہ آٹھویں اور چھٹے حصوں کے مخرج میں توافق پایا جاتا ہے۔

بیوی کو آٹھواں حصہ (۳)، دو بیٹیوں کو دو تہائی (۱۶)، ہر بیٹی کو (۸)، ماں کو چھٹا حصہ (۴) اور باقی بچا ہوا (۱) حصہ ہونے کی بنیاد پر حقیقی بھائی کو ملے گا۔

اگر جائیداد کی قیمت (۲۸۰۰) ہو تو مسئلہ کی اصل پر اس کو تقسیم کیا جائے گا، پھر حاصل کو ہر وارث کے حصے سے ضرب دیا جائے گا:

$$۲۸۰ \div ۲۴ = ۱۱.۶۷ \text{ روپے ہر حصے کی قیمت ہوگی۔}$$

$$\text{اس صورت میں بیوی کو ملے گا: } ۳ \times ۱۱.۶۷ = ۳۵.۰۱ \text{ روپے}$$

$$\text{بیٹیوں کو ملے گا: } ۱۶ \times ۱۱.۶۷ = ۱۸۶.۷۲ \text{ روپے}$$

ماں کو ملے گا: $۳ \times ۲۰۰ = ۶۰۰$ روپے

بیٹائی کو ملے گا: $۱ \times ۲۰۰ = ۲۰۰$ روپے

ان سب رقم کو جمع کیا جائے تو نتیجہ نکلے گا: ۴۸۰۰ روپے جو جائیداد کی قیمت ہے۔

جائیداد تقسیم کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

ہر وارث کے حصے کو جائیداد سے ضرب دیا جائے پھر حاصل کو مسئلہ کی اصل سے تقسیم

کیا جائے: مثلاً کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے مندرجہ ذیل وارثین ہوں:

۱۲

ماں	بیوی	چچا
۱/۳	۱/۴	ع
۳	۳	۵

یہاں مسئلہ ۱۲ سے ہوگا کیوں کہ ماں اور بیوی کے خارج میں تین پایا جاتا ہے، ماں کو

۳ حصے ملیں گے جو ایک تہائی ہے اور بیوی کو تین حصے ملیں گے جو ایک چوتھائی ہے اور باقی چچا

ہو اعصہ کی بنیاد پر چچا کو ملے گا جو پانچ حصے بنتے ہیں۔

ہم فرض کر لیں کہ جائیداد ایک سو دینار ہے:

تو اس صورت میں ماں کا حصہ ہوگا: $۳ \times ۱۰۰ = ۳۰۰ = ۱۲ \div ۳ = ۳۳ \frac{۱}{۳}$

بیوی کا حصہ ہوگا: $۳ \times ۱۰۰ = ۳۰۰ = ۱۲ \div ۴ = ۲۵$

چچا کا حصہ ہوگا: $۵ \times ۱۰۰ = ۵۰۰ = ۱۲ \div ۳ = ۱۳۶ \frac{۲}{۳}$

دوسری مثال: کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر، حقیقی بہن اور بیٹی ہو:

۱۳

شوہر	حقیقی بہن	بیٹی
۱/۴	ع	۱/۲
۱	۱	۲

شوہر کو ایک چوتھائی (۱)، بیٹی کو نصف (۲) اور حقیقی بہن کو اعصہ کی بنیاد پر (۱) ملے گا،

کیوں کہ وہ بیٹی کی موجودگی میں اعصہ بنتی ہے جس کو اعصہ مع اعصہ کہتے ہیں۔

مسئلہ کی اصل ۴ بنتی ہے کیوں کہ بیٹی اور شوہر کے خارج میں تین پایا جاتا ہے، اگر

ہم فرض کر لیں کہ جائیداد ۴ روپے ہیں تو اس کی تقسیم مندرجہ ذیل طریقے پر ہوگی:

اس صورت میں شوہر کا حصہ ہوگا: $۱ \times ۴ = ۴ = ۴ \div ۱ = ۴$ روپے

حقیقی بہن کا حصہ ہوگا: $۱ \times ۴ = ۴ = ۴ \div ۱ = ۴$ روپے

بیٹی کا حصہ ہوگا: $۲ \times ۴ = ۸ = ۴ \div ۲ = ۲$ روپے

میراث کے مشہور مسائل

میراث میں بہت سے مسائل مشہور ہیں جن کے متعین نام اور القاب ہیں جن سے وہ مسائل علما نے فرائض کے نزدیک مشہور ہیں۔

ان کو القاب اور ناموں سے منسوب کرنے کی وجہ یا تو اختلاف ہے یا اس کی نسبت اس شخصیت کی طرف کی گئی ہے جن سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے یا انھوں نے اس کو حل کیا ہے۔

علم میراث کے اصولوں اور قواعد اور اس کے احکام کے تذکرے کے دوران ان میں سے بعض مسائل کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

ہم اس فصل میں ان میں سے مشہور مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والا ان مسائل سے واقف ہو اور جس کو طویل کتابوں کے مطالعہ کا موقع نہیں ملتا ہے وہ ان مسائل سے مطلع ہو۔

۱۔ مسئلہ مشرکہ

اس کو مسئلہ مشرکہ اور مسئلہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے۔

بھائیوں کی بحث میں اس مسئلہ کا تذکرہ ہو چکا ہے:

۶ تصحیح ۱۸

شوہر	ماں	دو اخیانی بھائی	حقیقی بھائی
۱/۲	۱/۶	۱/۳	-----
۳	۱	۲	-----
۹	۳	۴	۲

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں پہلے یہ فیصلہ کیا کہ حقیقی بھائیوں کے عصبہ ہونے کی بنیاد پر ان کو محبوب کر دیا کیوں کہ جیسے دینے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔

پھر دوبارہ آپ نے حقیقی بھائیوں اور اخیانی بھائیوں کو شریک کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ نے باپ کو کالعدم کر دیا اور بھجوں کو اخیانی بھائی بنادیا۔

۲۔ عمریتان

اس کو یہ نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں مسائل کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ ان مسائل کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت عمر نے ان دو مسئلوں میں ماں کو شوہر اور بیوی کو حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے میں ایک تہائی دیا جس کو ثلث ماقی کہا جاتا ہے۔

۶

شوہر	ماں	باپ
۱/۲	۱/۳ اخیانی	ع
۳	۱	۲

دوسرا مسئلہ

۱۲

بیوی	ماں	باپ
۱/۲	۱/۳ اخیانی	ع
۳	۳	۶

۳۔ مہابلہ

۶۔ قول الی ۸

شہر	مال	حقیقی بہن
۱/۲	۱/۳	۱/۲
۳	۲	۳

شوہر کو نصف (۳)، ماں کو ایک تہائی (۲) اور حقیقی بہن کو نصف (۳)، مسئلہ کی اصل

۶ ہے اور اس میں ۸ عول ہے، یہ اسلام کا پہلا مسئلہ ہے جس میں عول ہوا ہے۔

یہ مسئلہ بھی پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس کے نام کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔

یہ مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا تو انھوں نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے حصوں کے بقدر ان کے درمیان میراث تقسیم کرنے کا مشورہ دیا اور صحابہ نے اس کو قبول کیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان وارثین سے کہا: ”میں اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے حصہ نہیں پا تا ہوں اور میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مقدم کیا ہے کہ میں اس کو مقدم کروں، اور یہ نہیں جانتا کہ کس کو موخر کیا ہے کہ میں اس کو موخر کروں، البتہ میری ایک رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری طرف سے، میری رائے یہ ہے کہ میں تمام افراد میں کمی کروں“ پھر آپ نے عول کی بنیاد پر تقسیم کیا اور کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر کے اس فیصلے پر اپنی مخالفت ظاہر کی، اور کہا: اگر ان کو مقدم رکھا جائے جن کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور ان کو موخر کیا جائے جن کو اللہ نے موخر کیا ہے تو کسی مسئلہ میں بھی عول نہیں ہوگا۔ ان سے دریافت کیا گیا: اللہ نے کس کو مقدم کیا ہے اور کس کو موخر؟ انھوں نے جواب دیا: شوہر، بیوی، ماں اور دادی کو اللہ نے مقدم کیا ہے، اور جن کو موخر کیا ہے وہ بیٹیاں، پوتیاں، حقیقی بہنیں اور علاقائی بہنیں ہیں، چنانچہ

چنان کو کبھی حصے دار بنایا۔ ہر کبھی ان کو حصہ بنایا ہے، ان چار وارثین میں کمی ہوگی۔

جب لوگوں نے ان سے اس رائے کے بارے میں مناقشہ کیا تو انھوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو پایا ہے مہابلہ کرے، جس نے حاج (کثرت سے ریت والا علاقہ) کی ریت کو گنا ہے یعنی اللہ نے مال میں نصف، نصف اور ایک تہائی کو نہیں بنایا ہے۔ ان سے کہا گیا: تم نے اس کا ذکر عمر کے زمانے میں کیوں نہیں کیا؟ انھوں نے کہا: وہ بڑے ہیبت والے تھے، اس لیے میں گھبرا گیا۔

مہابلہ کا تذکرہ اللہ عزوجل کے اس فرمان میں ہے: ”فَصْنِ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا بَاحَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا كُمْ وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَحْبِلْ فَضَعِّلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ“ (آل عمران ۶۱) پس جو کوئی اس معاملے میں تمہارے ساتھ جیت کر اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس حق آچکی ہے تو آپ کہہ دیجئے: آمین، ہم اپنے اور تمہارے بچوں، اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلائیں پھر ہم گردنہ گردنہ کر اللہ کی لعنت جمیوں اور تمہیں پر بھیجیں۔

اسی وجہ اس مسئلہ کو مہابلہ کہا جاتا ہے۔

۴۔ مسئلہ منبر یہ

یہ مسئلہ منبر جہ ذیل ہے:

۴۴۔ قول الی ۷

بیوی	باپ	ماں	دو بیٹیاں
۱/۸	۱/۶	۱/۶	۲/۳
۳	۴	۴	۱۶

مسئلہ ۴۴ سے بنتا ہے کیوں کہ تین (آٹھواں) اور چھٹے کے درمیان توافق پایا جاتا ہے، اور قول الی ۲۷ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو آٹھواں حصہ (۳)، باپ کو چھٹا (۴)، ماں کو چھٹا (۴) اور بیٹیوں کو دو تہائی (۱۶) حصے۔

اس مسئلہ کو نمبر یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے اپنے خطبہ کی ابتدا: ”الحمد لله الذي يجزى كل نفس بما تسعي“ کہا ہی تھا کہ آپ سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اس کا جواب فوراً دیا، اس میں عورت کا آٹھواں حصہ نواں بن جاتا ہے، یہ آپ کی ذہانت کی دلیل ہے۔

۵۔ مسئلہ خرقاء

یہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

صحیح ۹ جز ۳

ماں	دادا	حقیقی بہن
۱/۳	ع	ع
۱	۲	
۳	۴	۲

ماں کو ایک تہائی، باقی دادا اور بہن میں مرد کو عورت کے دو گنا کے اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

مسئلہ کی اصل ۳ ہے اور نو سے اس کی صحیح ہوتی ہے، ماں کو ۳، دادا کو ۳ اور بہن کو ۴ حصے۔ اس مسئلہ کو خرقاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال نے اس کو پھاڑ دیا ہے یا اس مسئلہ نے صحابہ کے اتفاق کو پھاڑ دیا ہے، اس مسئلہ میں سات اقوال ہیں، جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے وہ شافعی کا مسلک ہے۔

۶۔ اکدر یہ

اس مسئلہ کا تذکرہ گزر چکا ہے، یہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۶۔ عمل الی ۹ صحیح ۲۷ جز ۳

شوہر	ماں	دادا	حقیقی یا عاتی بہن
۱/۲	۱/۳	۱/۶	۱/۲
۳	۲	۱	۳
۹	۶	۸	۴

شوہر کو عمل کے ساتھ نصف، ماں کو عمل کے ساتھ ایک تہائی، دادا کو عمل کے ساتھ چھٹا اور بہن کو عمل کے ساتھ نصف، مسئلہ ۶ سے ہوگا اور عمل الی ۹ ہوگا، پھر اس کے بعد دادا بہن کی طرف رجوع ہوگا اور دونوں کے حصے ملا کر ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے اور اس میں دادا کو بہن کے دو گنا ملے گا مرد کو عورت کے دو گنا کے اصول کے مطابق، دادا کا حصہ نو میں سے ایک اور بہن کا حصہ نو میں سے ۳ ہے، دونوں ملا کر ۴ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مرد کو عورت کے دو گنا کے اصول کے مطابق تقسیم کرنے سے یہ دادا اور بہن پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے بعد ریڈکوس کوئٹس کے کیوں کہ حصوں میں تباہن پایا جاتا ہے، اور اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اس کے نتیجے میں مسئلہ کی صحیح ۲۷ بنتی ہے، شوہر کو ۹، ماں کو چھ، دادا کو آٹھ اور بہن کو ۴ حصے ملیں گے۔

اس مسئلہ کو اکدر یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ نے زید بن ثابت کے مسلک کو تین پہلوؤں سے مکدر کر دیا ہے، جد کا حصہ عمل ہوتا ہے، بہن کو حصہ ملتا ہے اور حصوں کو جمع کر کے اس کو عصبہ کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے۔

بہن کو حصے دار بنایا ہے اور اس کو عصبہ نہیں بنایا ہے، کیوں کہ اس صورت میں اس کو کچھ بھی نہیں بچتا ہے، اور نہ تقسیم کیا ہے، کیوں کہ دادا کا حصہ چھٹے حصے سے کم ہوتا ہے۔

۷۔ مسئلہ یتیمان

یہ مسئلہ مندرجہ ذیل دو مسئلے ہیں:

۲

شوہر	حقیقی بہن
۱/۲	۱/۲
۱	۱

۲

شوہر	علاقائی بہن
۱/۲	۱/۲
۱	۱

ان دو مسائل میں شوہر کو آدھا ملتا ہے اور بہن کو آدھا، علم میراث کے تمام مسائل میں ان دو کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں مال دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان مسئلوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔

۸۔ ام الفروخ

وہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۶ عول الی ۱۰

شوہر	مال	دو خیا فی بہنیں	دو حقیقی بہنیں
۱/۲	۱/۶	۱/۳	۲/۳
۳	۱	۲	۳

شوہر کو نصف، مال کو چھٹا، خیا فی بہنوں کو ایک تہائی اور حقیقی بہنوں کو دو تہائی۔

مسئلہ کی اصل ۶ ہے اور اس میں عول الی ۱۰ ہے۔

اس مسئلہ کو ام الفروخ (چوزوں کی ماں) کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں سب

سے زیادہ عول ہوتا ہے، اس وجہ سے چار زائد کو چوزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کو شرمیحہ بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ قاضی شریح نے سب سے پہلے اس مسئلہ کا فیصلہ کیا۔

۹۔ ام الارامل

یہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۱۲ عول الی ۱۷

۳۳ عول الی ۳۷	۱۷ عول الی ۲۱	۱۳ عول الی ۱۷	۸ عول الی ۱۲
۱/۲	۱/۶	۱/۳	۲/۳
۳	۲	۴	۸

یتیم یوں کو ایک چوتھائی (۳)، ہر یتیم کو ایک حصہ، وادی اور نانی کو چھٹا (۲)، وادی کو ایک اور نانی کو ایک، خیا فی بہنوں کو ایک تہائی (۳)، ہر بہن کو ایک، حقیقی بہنوں کو دو تہائی (۸)، ہر بہن کو ایک، مسئلہ کی اصل ۱۲ ہے اور اس میں عول الی ۱۷ ہوتا ہے، اس کو ام الارامل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں سبھی وارث عورتیں ہیں، اور اس مسئلہ میں پہیلی بھی ہے، پہیلی اس طرح پیش کی جاتی ہے: ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے سترہ دینار چھوڑے اور سترہ عورتیں، ہر عورت کو ایک دینار ملا۔

۱۰۔ مروانیہ

وہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۶ عول الی ۹

شوہر	دو حقیقی بہنیں	دو علاقائی بہنیں	دو خیا فی بہنیں
۱/۲	۲/۳	م	۱/۳
۳	۴	-	۲

شوہر کو عول کے ساتھ نصف (۳)، دو حقیقی بہنوں کو عول کے ساتھ دو تہائی (۴)، علاقائی بہنیں حقیقی بہنوں کی وجہ سے محبوب اور دو اخپانی بہنوں کو عول کے ساتھ ایک تہائی (۲) مسئلہ کی اصل ۶ ہے اور اس میں عول الی ۹ ہے۔
اس کو مردانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردان بن حکم کے زمانے میں پیش آیا۔
اس مسئلہ کے علماء میں مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو غرضاً بھی کہا جاتا ہے۔

۱۱- حمزہ

وہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۶ ص ۴۲ جز ۲ء لسم ۱۲

تین دادیاں	دادا	حقیقی بہن	علاقائی بہن	اخپانی بہن
۱/۶	ع	ع	ع	م
۱		۵		
۱۲	۳۰	۳۰		

یہ مسئلہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق مسائل معاذہ میں سے ہے، کیوں کہ حقیقی بہن دادا کے خلاف علاقائی بہن کو بھی شمار کرتی ہے پھر اپنا حصہ لیتی ہے۔

اس مسئلہ کی اصل ۶ ہے، دادیوں کے لیے چھٹا حصہ (۱)، دادا اور بہنوں کے لیے باقی بچے ہوئے (۵) حصے، دادا کی وجہ سے اخپانی بہن محبوب ہو جاتی ہے۔

دادیوں کا حصہ ان پر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور ان کے حصوں اور عدد درکوس میں تناسب پایا جاتا ہے، اس لیے عدد درکوس کو یاد رکھا جائے گا۔

دادا اور بہنوں کے ۵ حصے ہیں اور ان کے عدد درکوس ۴ ہے، کیوں کہ دادا کو دو بہنوں کی طرح تصور کیا جائے گا، یہاں پر بھی حصوں اور عدد درکوس میں تناسب ہے، اس لیے عدد درکوس کو یاد رکھا جائے گا، پھر دادیوں کے عدد درکوس (۳) اور چچا اور دو بہنوں کے عدد درکوس (۴) کو دیکھا جائے گا تو ان میں تناسب نظر آئے گا، اس لیے ایک کو دوسرے سے

ضرب دیا جائے گا (۱۲=۳×۴)، اور حاصل کو مسئلہ کی اصل سے ضرب دیا جائے گا (۶×۱۲=۷۲)، دادیوں کو (۱۲=۳×۴)، ہر دادی کو ۳ حصے، دادا اور دو بہنوں کو (۱۲×۵=۶۰)، دادا کو آدھا (۳۰) ملے گا اور حقیقی بہن کو بھی (۳۰)، وہ اس کا اور علاقائی بہن کا حصہ ہے۔
اس مسئلہ کو مزید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ زیات سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے اس کا یہ حل پیش کیا۔

۱۲- دینارہ

وہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۴ ص ۴۰۰ تصحیح ۶۰۰ جز ۲ء لسم ۲۵

بیوی	دادی	۲ بیٹیاں	۴ علاقائی بھائی	علاقائی بہن
۱/۸	۱/۶	۲/۳	ع	
۳	۴	۱۶	۱	
۷۵	۰۰	۴۰۰	۲۳	۱

اس مسئلہ میں ترکہ ۶۰۰ دینارہ ہے، مسئلہ کی اصل ۲۳ بنتی ہے، اور ۶۰۰ تصحیح ہوتی ہے، کیوں کہ بھائیوں اور بہن کے حصے اور عدد درکوس کے درمیان تناسب ہے، اس لیے عدد درکوس کو مسئلہ کی اصل سے ضرب دیں گے تو مسئلہ کی تصحیح ۶۰۰ ہوتی ہے (۲۳×۲۵=۶۰۰)، بیوی کو آٹھواں حصہ (۷۵) دینارہ، دادی کو چھٹا حصہ (۱۰۰) دینارہ، دو بیٹیوں کو دو تہائی (۳۰۰) دینارہ، بہن بھائیوں کو باقی بچے ہوئے (۲۵) دینارہ ملیں گے۔ ہر بھائی کو دو دینارہ اور بہن کو ایک دینارہ۔

اسی وجہ سے اس کو دینارہ کہا جاتا ہے، اس کی پہلی بھائی جاتی ہے: ایک شخص نے چھ سو دینارہ وراثت میں چھوڑے، جس کے مرد اور دو عورت (۱۷) وارثین ہیں جن میں سے ایک کو صرف ایک دینارہ ملتا ہے۔

۱۳۔ امتحان

اس مسئلہ میں پہلی بھائی جاتی ہے اور امتحان لایا جاتا ہے: ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے کئی قسم کے وارثین چھوڑے جن میں سے ہر ایک صنف کی تعداد اس سے کم ہے، لیکن مسئلہ کی صحیح تیس ہزار سے زیادہ سے ہوتی ہے۔

یہ مسئلہ مندرجہ ذیل ہے:

۲۳ حج ۳۰۲۳۰ جزاء لہم ۱۲۶۰

۴ بیویاں	۵ دادیاں	۷ بیٹیاں	۹ حقیقی بہنیں
۱/۸	۱/۶	۲/۳	ع
۳	۴	۱۶	۱
۳۷۸۰	۵۰۴۰	۲۰۱۶۰	۱۲۶۰

اس مسئلہ کی اصل ۲۳ ہے، بیویوں کو آٹھواں حصہ (۳)، دادیوں کو چھٹا حصہ (۴)، بیٹیوں کو دو تہائی (۱۶)، اور بہنوں کو عصبہ ہونے کی بنیاد پر باقی بچا ہوا ایک حصہ، بہنیں بیٹیوں کی موجودگی میں عصبہ مع الغیر ہوتی ہیں۔

وارثین میں سے ہر فریق کا حصہ ان کے عدد دروؤں پر ہر ائمہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور ہر فریق اور ان کے حصوں کے درمیان تباہی ہے، اس لیے ایک کے عدد دروؤں کو دوسرے کے عدد دروؤں سے ضرب دیں گے ضرب کا حاصل (۱۲۶۰) نکلتا ہے، جو جزاء لہم ہے، اس کو مسئلہ کی اصل (۲۳) سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ہوگا وہ صحیح ہوگا: $(۲۳ \times ۱۲۶۰ = ۳۰۲۳۰)$ پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم سے ضرب دیں گے:

$$\text{بیویاں: } (۳ \times ۱۲۶۰ = ۳۷۸۰)$$

$$\text{دادیاں: } (۴ \times ۱۲۶۰ = ۵۰۴۰)$$

$$\text{بیٹیاں: } (۱۶ \times ۱۲۶۰ = ۲۰۱۶۰)$$

$$\text{بہنیں: } (۱ \times ۱۲۶۰ = ۱۲۶۰)$$

میراث کے مختلف ابواب کے مسائل کا حل

حساب کی بحث سے پہلے ہم نے فرائض کے اکثر احکام کو مسائل کے حساب کی شکلوں کو بیان کیے بغیر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، علم فرائض کے علماء عام طور پر ہر باب میں ان کی شکلیں بیان کرنے کے عادی ہیں تاکہ اس کے احکام ذہن میں پیوست ہو جائیں اور میراث کی وارثوں میں تقسیم کے طریقوں کی وضاحت ہو جائے۔

ہم نے ان مسائل کے تذکرے کو حساب کی بحثوں کے بعد تک موخر اس لیے کیا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ عام طور پر اس فن کو پڑھنے والوں کے لیے حساب کے اصولوں اور مسائل کے حل تک پہنچنے سے پہلے ہمارا کام مجہول قواعد اور اصولوں پر مبنی بن جائے گا۔

اب جب کہ ہم نے حساب کے مسائل کو پڑھ لیا ہے، ان مسائل کا تذکرہ معقول اور قابل قبول کام ہے، بلکہ یہ لازم اور ضروری ہے۔

ہم اس باب میں بعض مسائل اور ان کے حل کو پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق میراث کے مختلف ابواب سے ہے، تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے اور اس علم، اس کے احکام و مسائل کے قواعد ان لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں جو اس سے واقف ہونا چاہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی خواہش اور رغبت رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ہم کو اور ان طالبین کو فائدہ پہنچائے اور صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وهو حسبنا ونعم الوکیل۔

حصے داروں اور عصبہ بننے والوں کے مسائل

۶

شوہر	ماں	حقیقی بھائی
۱/۴	۱/۳	ع
۳	۲	۱

تشریح

اس مسئلہ میں شوہر کو نصف ملے گا کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع نہیں ہے، اسی طرح ماں کو ایک تہائی ملے گا کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع اور ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہیں، حقیقی بھائی کو عصبہ کی بنیاد پر پچاسوا حصہ ملے گا، کیوں کہ اس مسئلہ میں وہی میت کا سب سے قریبی وارث ہے، اور اس مسئلہ میں اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

مسئلہ کی اصل ۶ سے بنتی ہے، جو نصف کے خراج اور ثلث (ایک تہائی) کے خراج کو ضرب دینے کے بعد نکلا ہوا حاصل ہے، کیوں کہ دونوں خراج میں بتائیں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے میراث کے مجموعی حصے ۶ بن جاتے ہیں جس کو مسئلہ میں بیان کردہ طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۲۴

بٹی	ماں	بیوی	حقیقی بھائی
۱/۲	۱/۶	۱/۸	ع
۱۲	۴	۳	۵

تشریح

اس مسئلہ میں بٹی کا حصہ نصف ہے، کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، ماں کا حصہ چھٹا ہے، کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، جو بیٹی ہے، بیوی کا حصہ آٹھواں ہے، کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، اور حقیقی بھائی باقی حصوں کا عصبہ کی بنیاد پر مستحق بنے گا۔

مسئلہ کی اصل ۲۴ سے بنتی ہے، کیوں کہ شہن اور سدس کے خراج میں نصف سے توافق پایا جاتا ہے، اس لیے کسی ایک کے نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے اور حاصل مسئلہ کی اصل بنے گا۔

جہاں تک نصف کے خراج کا تعلق ہے تو وہ شہن اور سدس کے خراج میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔

دراشت کے مجموعی حصے ۲۴ بنے ہیں جیسا کہ واضح ہے اور اس کو مسئلہ میں بیان کردہ طریقے پر تقسیم کیا جائے گا۔

۱۲

پوتی	شوہر	ماں	علاقائی بھائی
۱/۲	۱/۴	۱/۶	ع
۶	۳	۲	۱

تشریح:

پوتی کے لیے نصف ملے گا کیوں کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کو عصبہ بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے جو پوتی ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، اور عصبہ کی بنیاد پر باقی بچا ہوا علاقائی بھائی کو ملے گا۔

مسئلہ کی اصل ۱۲ ہے، کیوں کہ ریح (ایک چوتھائی) اور سدس (چھٹا) میں نصف سے توافق پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل نکلے گا وہ مسئلہ کی اصل بنے گا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کے حصہ ۱۲ نہیں گے اور اس کو شکل میں بیان کردہ طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۱۲

حقیقی بہن	بیوی	اخینائی بھائی	حقیقی بہتیجا
۱/۲	۱/۴	۱/۶	ع
۶	۳	۲	۱

تشریح:

اس مسئلہ میں حقیقی بہن کو نصف ملے گا کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو مجموعہ بنانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ اس کو عصبہ بنانے والا کوئی ہے، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع نہیں ہے۔

حقیقی بہتیجہ عصبہ بننے کا اور باقی حصوں کا مستحق بنے گا۔

مسئلہ کی اصل ۱۳ سے ہے کیوں کہ ریح اور سدس کے خارج میں توافق پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کو نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل نکلے گا وہ مسئلہ کی اصل بنے گا، اس اعتبار سے حصوں کی مجموعی تعداد ۱۴ بنتی ہے، جس کو شکل میں بیان کردہ طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۶

علاقائی بہن	ماں	اخینائی بہن	حقیقی چچا
۱/۲	۱/۶	۱/۶	ع
۳	۱	۱	۱

تشریح:

علاقائی بہن کو تنہا ہونے اور اس کو مجموعہ کرنے یا عصبہ بنانے والا کوئی نہ رہنے کی وجہ سے نصف ملے گا، اور ماں کو چھٹا حصہ کیوں کہ ایک سے زیادہ بھائی بہن پائے جاتے ہیں، اور اخینائی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو مجموعہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، چچا کو عصبہ کی بنیاد پر باقی بچا ہوا حصہ ملے گا۔

مسئلہ کی اصل ۶ بنتی ہے، ماں اور اخینائی بہن میں سے کسی ایک کا خخرج، کیوں کہ دو نوں خارج میں تامل ہے، اور نصف کا خخرج ان میں داخل ہو جاتا ہے، جو اس میں بہن کا حصہ ہے۔

اس مسئلہ میں حصوں کی مجموعی تعداد چھ ہوتی ہے جن کو شکل میں بیان کردہ طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۱۲

شوبر	بیٹا	باپ
۱/۳	ع	۱/۶
۳	۷	۲

تشریح:

اس مسئلہ میں شوہر کو ایک چوتھائی ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا مذکر وارث فرع موجود ہے، اور باقی حصوں کا مستحق بیٹا عصہ کی بنیاد پر بنے گا۔

مسئلہ کی اصل ۱۲ سے بنتی ہے، کیوں کہ ربیع اور سدس کے خارج میں نصف سے توافق پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ہوگا اس کو مسئلہ کی اصل بنایا جائے گا۔

اس مسئلہ میں کل حصے ۱۲ بنتے ہیں اور اس کو اوپر بیان کردہ شکل کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، جو بالکل واضح ہے۔

☆☆☆☆

۱۲

بیوی	ماں	اخیا فی بہن	حقیقی بیٹائی
۱/۳	۱/۶	۱/۶	ع
۶	۳	۲	۱

تشریح:

اس مسئلہ میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، ماں کو

چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ ایک سے زیادہ بیٹائی بہن موجود ہیں، اور اخیا فی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، حقیقی بیٹائی عصہ کی بنیاد پر باقی حصوں کا مستحق بنے گا۔

مسئلہ کی اصل ۱۲ سے بنتی ہے کیوں کہ سدس اور ربیع کے خارج میں توافق پایا جاتا ہے۔ مجموعی حصے ۱۲ بنتے ہیں جن کو شکل میں بیان کردہ طریقہ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۱۲

شوہر	بیٹی	ماں	علائی بیٹائی
۱/۳	۱/۲	۱/۶	ع
۳	۶	۲	۱

تشریح:

شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع بائی جاتی ہے جو بیٹی ہے، اور بیٹی کو نصف ملے گا، کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو عصہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کی وارث فرع موجود ہے، اور علائی بیٹائی عصہ کی بنیاد پر باقی حصوں کا مستحق بنے گا۔

مسئلہ کی اصل ۱۲ سے بنتے گی کیوں کہ ربیع اور سدس کے خارج میں توافق ہے، اس لیے کسی ایک کے نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا۔

مجموعی حصے ۱۲ ہیں جن کو مندرجہ بالا شکل میں بیان کردہ طریقہ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۴

شوہر	پوتی	حقیقی بیٹیا
۱/۴	۱/۲	ع
۱	۲	۱

تشریح:

شوہر کو ایک چوتھائی ملے گا کیوں کہ میت کی وارث فرع موجود ہے، جو پوتی ہے، اور پوتی کو نصف ملے گا کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو عصب بنانے والا یا محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور حقیقی بیٹے کو عصب کی بنیاد پر باقی حصہ ملے گا۔

مسئلہ کی اصل چار سے بنے گی کیوں کہ ربیع اور نصف کے مخرج میں تداخل ہے، اس لیے بڑے مخرج کو لایا جائے گا اور اس کو مسئلہ کی اصل بنایا جائے گا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کے ۴ حصے بنتے ہیں جس کی تقسیم واضح ہے۔

☆☆☆☆

۱۲

شوہر	پوتا	مال	باپ
۱/۴	ع	۱/۶	۱/۶
۳	۵	۲	۲

تشریح:

بیوی کے لیے چوتھا حصہ، کیوں کہ میت کا وارث فرع پوتا موجود ہے، اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، باپ کو اسی وجہ سے چھٹا حصہ ملے گا، البتہ پوتا عصب کی بنیاد پر باقی حصوں کا حق دار بنے گا۔

مسئلہ کی اصل بارہ سے ہے، کیوں کہ سدس اور ربیع کے مخرج میں توافق پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا۔

اس میں حصوں کی مجموعی تعداد ۱۲ ہے جن کو مذکورہ شکل کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۴۳

بیوی	بیٹا	باپ	مال
۱/۸	ع	۱/۶	۱/۶
۳	۱۳	۴	۴

تشریح:

بیوی کے لیے آٹھواں حصہ، کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، باپ کو چھٹا حصہ کیوں کہ میت کا مذکورہ وارث فرع موجود ہے، اور ماں کو بھی اسی سبب کی بنیاد پر چھٹا حصہ، اور بچا ہوا مال عصب کی بنیاد پر بیٹے کو ملے گا۔

مسئلہ کی اصل ۲۴ سے بنتی ہے، کیوں کہ شش اور سدس کے مخرج میں توافق پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کے وقف یعنی نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا۔ جو مسئلہ کے حصوں کے برابر ہوتا ہے اور وارثوں میں اس کی تقسیم واضح ہے۔

☆☆☆☆

۳۳

نیوی	بیٹی	ماں	باپ
۱/۸	۱/۲	۱/۶	۱/۶ + ع
۳	۱۲	۴	۵ = ۱ + ۴

تشریح:

اس مسئلہ میں نیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا (۳) کیوں کہ اس میں میت کا وارث فرع موجود ہے، بیٹی کو نصف (۱۲) ملے گا، کیوں کہ وہ تہا ہے اور اس کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، ماں کو چھٹا حصہ (۴) ملے گا اور باپ کو حصے کی بنیاد پر چھٹا حصہ (۴) ملے گا اور بیٹی کے ساتھ اس کے پائے جانے کی وجہ سے وہ عصبہ بنے گا اور اس کو عصبہ کی بنیاد پر باقی بچا ہوا حصہ ملے گا: (۵ = ۱ + ۴)

مسئلہ کی اصل ۳۳ سے بنتی ہے کیوں کہ ثمن اور سدس کے مخارج میں توافق پایا جاتا ہے۔

☆☆☆☆

۳۴

۳۳ بیٹیاں	پوتا	باپ	ماں
۱/۸	ع	۱/۶	۱/۶
۳	۱۳	۴	۴

تشریح:

تین بیٹیوں کو آٹھواں حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، باپ کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا ذکر وارث فرع موجود ہے، ماں کو اسی سبب کی وجہ سے چھٹا حصہ ملے گا اور باقی بچا ہوا بیٹے کو عصبہ کی بنیاد پر ملے گا۔

مسئلہ کی اصل ۳۴ سے بنتی ہے، جو ثمن کے مخارج کے نصف یعنی ۴ کو سدس کے مکمل مخارج یعنی ۶ سے ضرب دینے کا حاصل ہے، یہی میراث کے حصے ہیں جس کی تقسیم شکل میں بالکل واضح ہے۔

☆☆☆☆

۶

۲ بیٹیاں	باپ	ماں
۲/۳	۱/۶	۱/۶
۴	۱	۱

تشریح:

دو بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا کیوں کہ وہ ایک سے زائد ہیں اور ان کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، ماں اور باپ دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے۔ مسئلہ کہ حصے ۶ ہوتے ہیں، کیوں کہ دو تہائی اور چھٹے حصے کے مخارج میں تداخل ہے، اس لیے ان میں سے بڑے مخارج کو لیا جائے گا جو ۶ ہے، وارثین کے درمیان اس کی تقسیم کا طریقہ بالکل واضح ہے۔

☆☆☆☆

۳۵

۲ پوتیاں	ماں	نیوی	علاقہ بھائی
۲/۳	۱/۶	۱/۸	ع
۱۶	۴	۳	۱

تشریح:

دو پوتیوں کو دو تہائی ملے گا، کیوں کہ وہ ایک سے زائد ہیں اور ان کو محبوب کرنے والا یا ان کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع ہے، اور علاقائی بھائی کو عصبہ کی بنیاد پر باقی بچے ہوئے حصے ملیں گے، کیوں کہ اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

مسئلہ کی اصل ۲۳ ہے، یعنی ہے، کیوں کہ دو تہائی کا مخرج ۳ چھ میں داخل ہو جاتا ہے جو چھٹے حصے کا مخرج ہے، چھ اور آٹھ میں نصف سے توافق پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ہوگا وہ مسئلہ کی اصل بنے گا، یہی تعداد حصوں کی مجموعی تعداد ہے، جن کو وارثین میں تقسیم کا طریقہ واضح ہے اور مذکورہ شکل میں اس کو واضح بھی کیا گیا ہے۔

☆☆☆☆

۲ حقیقی بہنیں	ماں	اخینائی بہن
۲/۳	۱/۶	۱/۶
۳	۱	۱

تشریح:

دو حقیقی بہنوں کو دو تہائی ملے گا کیوں کہ وہ ایک سے زائد ہیں اور ان کو محبوب کرنے یا عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ ایک سے زائد بھائی بہن ہیں، اور اخینائی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا کیوں کہ وہ تہا ہے اور اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ کی اصل ۶ ہے، کیوں کہ دو تہائی کا مخرج ۳ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک مخرج کو وارثین میں تقسیم کا طریقہ واضح ہے، یہی ترکہ کے مجموعی حصے ہیں۔

دو بہنوں کو دو تہائی (۳) حصے، ماں کو چھٹا حصہ (۱) حصہ اور اخینائی بہن کو چھٹا حصہ (۱) حصہ ملے گا۔

☆☆☆☆

۲ علاقائی بہنیں	دادی	اخینائی بھائی
۲/۳	۱/۶	۱/۶
۳	۱	۱

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۶ سے بنے گی، کیوں کہ دادی اور اخینائی بھائی کے حصوں میں شامل ہے، اور دو تہائی کا مخرج ان میں داخل ہو جاتا ہے۔

دو علاقائی بہنوں کو دو تہائی (۳) حصے، دادی کو چھٹا حصہ (۱) حصہ اور اخینائی بھائی کو چھٹا حصہ (۱) حصہ ملے گا۔

☆☆☆☆

۱۲	ماں	بیوی	حقیقی بھائی
۱/۳	۱/۳	۱/۳	ع
۳	۳	۳	۵

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۱۲ بنتی ہے، کیوں کہ ایک تہائی اور ایک چوتھائی کے مخرج میں تباہین پایا

جاتا ہے، اس لیے دونوں کو ضرب دیا جائے گا، جس کا حاصل ۱۲ ہوتا ہے۔

ماں کو ایک تہائی (۳) ملے گا کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع اور متعدد بھائی بہن نہیں ہیں، بیوی کو ایک چوتھائی ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع نہیں پایا جاتا ہے، اور باقی بچا ہوا عصبہ کی بنیاد پر حقیقی بھائی کو ملے گا۔

☆☆☆☆

۱۲

۱۳ خیانی بہن	دواخیانی بھائی	ماں	بیوی	حقیقی بھائی
۱/۳	۱/۶	۱/۴	ع	ع
۳	۲	۳	۳	۳

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۴ کے نصف کو مکمل ۶ سے ضرب دینے کا حاصل ۱۲ ہے، کیوں کہ سہس اور ربع کے مخارج میں توافق پایا جاتا ہے، جہاں تک ایک تہائی کے مخارج کا تعلق ہے تو وہ سہس میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر بڑے مخارج کو لایا جائے گا۔

اخانی بھائی بہنوں کو ایک تہائی (۳) ملے گا، ان میں سے ہر ایک کو ایک حصہ، کیوں کہ وہ برابر برابر وارث بنتے ہیں۔

ماں کو چھٹا (۲) حصے ملیں گے، کیوں کہ متعدد بھائی بہن پائے جاتے ہیں، اور بیوی کو چوتھا حصہ (۳) ملے گا، کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع نہیں ہے، اور باقی بچا ہوا (۳) حقیقی بھائی کو عصبہ کی بنیاد پر ملے گا۔

☆☆☆☆

۶

دادا	دادی	بیٹی	پوتی
۱/۶	۱/۶	۱/۴	۱/۶
۱	۱	۳	۱

تشریح:

اس مسئلہ کی اصل ۶ بنتی ہے، کیوں کہ سہس کے مخارج میں شامل ہے اور نصف اس میں داخل ہو جاتا ہے،

دادا کو چھٹا حصہ (۱)، کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، دادی کو بھی چھٹا (۱) حصہ، بیٹی کو نصف (۳)، کیوں کہ وہ تہا ہے اور اس کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور پوتی کو چھٹا حصہ (۱) کیوں کہ وہ بیٹی کے ساتھ ہے اور اس کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے۔

☆☆☆☆

۶

ماں	حقیقی بہن	علاقائی بہن	اخانی بہن
۱/۶	۱/۴	۱/۶	۱/۶
۱	۳	۱	۱

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۶ ہے، کیوں کہ ماں، علاقائی بہن اور اخانی بہن کے حصوں کے مخارج یکساں ہیں، اور حقیقی بہن کے حصے کا مخارج ان میں داخل ہو جاتا ہے۔

ماں کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا کیوں کہ متعدد بہنیں پائی جاتی ہیں، اور حقیقی بہن کو نصف (۳) ملے گا کیوں کہ وہ تہا ہے اور اس کو محجوب کرنے اور عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، علاقائی

بہن کو چھٹا حصہ (۱) دو تہائی کو مکمل کرنے کی بنیاد پر ملے گا، کیوں کہ اس کو محبوب کرنے اور عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور اخیا فی بہن کو چھٹا (۱) ملے گا، کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

☆☆☆☆

۴۴۴

باپ	دادا	بیٹا	پوتا	دادی	بیوی
۱/۶	م	ع	م	م	۱/۸
۴	-	۷	-	-	۳

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۴۴۳ سے بنتی ہے، جو سدس کے مخرج کے نصف یعنی ۳ کو شرن کے مکمل مخرج سے ضرب دینے کا حاصل ہے، کیوں کہ ان دونوں میں نصف سے توافق پایا جاتا ہے۔
 باپ کو دراشت کا چھٹا حصہ (۳) ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، اور بیوی کو آٹھواں حصہ (۳) ملے گا، اور باقی بچا ہوا بیٹے کو عصبہ بننے کی بنیاد پر ملے گا (۷)، دادا باپ کی جہ سے محبوب ہوگا کیوں کہ باپ اس کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے اور باپ کے واسطے سے وہ میت تک پہنچتا ہے، جب یہ واسطہ پایا جائے تو وہ محبوب ہو جاتا ہے۔
 پوتا بیٹے کی موجودگی کی جہ سے محبوب ہوگا، کیوں کہ بیٹا اس کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔

دادی باپ کی جہ سے محبوب ہو جائے گی کیوں کہ وہ باپ کے واسطے سے میت تک پہنچتی ہے، اور جو کوئی کسی واسطے سے میت تک پہنچتا ہے تو اس واسطے کی موجودگی میں وہ محبوب ہو جاتا ہے۔

☆☆☆☆

۶

باپ	ماں	بیٹیاں	دو پوتیاں
۱/۶	۱/۶	۲/۳	م
۱	۱	۴	۰

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۶ سے بنتی ہے، کیوں کہ ماں اور باپ کے حصوں کا مخرج ایک ہی ہے، اور بیٹیوں کا مخرج دو تہائی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔

باپ کو میراث میں چھٹا حصہ (۱) ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، اور ماں کو بھی اسی جہ سے چھٹا حصہ (۱) ملے گا، اور بیٹیوں کو دو تہائی (۳) ملے گا، ہر بیٹی کو (۲) حصے، کیوں کہ ان کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے۔

پوتیاں محبوب ہو جاتی ہیں، کیوں کہ دو تہائی میں سے ان کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، کیوں کہ دو تہائی بیٹیوں کا حصہ ہے، اگر اس میں سے کچھ بچتا ہے تو پوتے اور پوتیاں کو ملتا ہے۔

☆☆☆☆

۲

حقیقی بھائی	علاقائی بھائی	اخیا فی بھائی	بیٹی
ع	م	م	۱/۴
۱	۰	۰	۱

تشریح:

مسئلہ کی اصل دو ہے۔ کیوں کہ بیٹی کے حصے کا مخرج یہی ہے۔

بیٹی کو دراشت میں نصف (۱) ملے گا کیوں کہ اس کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ

تہا ہے، حقیقی بھائی کو بچا ہوا نصف عصبہ ہونے کی بنیاد پر ملے گا، علاقائی بھائی حقیقی بھائی کی وجہ سے محبوب ہو جائے گا کیوں کہ حقیقی اس سے زیادہ طاقت ور ہے کیوں کہ اس کا رشتہ میت سے ماں اور باپ دونوں جانب سے ہے، جب کہ علاقائی بھائی کا رشتہ صرف باپ کی طرف سے ہے، اخینافی بھائی بیٹی کی وجہ سے محبوب ہوگا۔

☆☆☆☆

۶

حقیقی بھتیجا	اخینافی بھائی	چچا	حقیقی بہن
ع	۱/۲	م	۱/۲
۲	۱	۰	۳

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۶ ہے کیوں کہ نصف اور سدس کے مخارج میں تداخل ہے۔
 اخینافی بھائی کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا، حقیقی بہن کو نصف (۳) ملے گا اور باقی بچا ہوا (۲) حقیقی بھتیجے کو ملے گا، کیوں کہ وہ میت سے زیادہ قریب ہے۔
 چچا حقیقی بھتیجے کی وجہ سے محبوب ہوگا، کیوں کہ میراث میں بھائی کی جہت چچا کی جہت پر مقدم ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

☆☆☆☆

تشریح:

۲

بیٹی	حقیقی بہن	علاقائی بھائی
۱/۲	ع	م
۱	۱	۰

مسئلہ کی اصل ۲ ہے جو بیٹی کے حصے کا مخرج ہے۔

بیٹی کو نصف (۱) ملے گا، کیوں کہ وہ تہا ہے اور اس کو عصبہ بنانے والا میت کا بیٹا نہیں ہے، حقیقی بہن عصبہ بغیر ہو کر باقی بچا ہوا حصہ لے گا، جو نصف (۱) ہے، اس میں مشہور قاعدہ پر عمل کیا گیا ہے: ”بہنیں بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنتی ہیں“۔

علاقائی بھائی حقیقی بہن کی وجہ سے محبوب ہوگا، کیوں کہ وہ عصبہ بغیر بن گئی ہے، جس کی وجہ سے حقیقی بھائی کی فوت میں آگئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے علاقائی بھائی کو محبوب کر دیا ہے۔

☆☆☆☆

۶

دادی	۲ حقیقی بہن	۳ علاقائی بہن	اخینافی بہن
۱/۲	۲/۳	م	۱/۲
۱	۴	۰	۱

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۶ سے بنتی ہے جو سدس کا مخرج ہے۔
 دادی کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا، حقیقی بہنوں کو وہ تہائی (۴) ملے گا اور اخینافی بہن کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا۔

علاقائی بہن حقیقی بہنوں کی وجہ سے محبوب ہو جائے گی، کیوں کہ وہ بہنوں کا حصہ دو تہائی

پورا لے لیتی ہیں۔

☆☆☆☆

مسئلہ کی اصل ۶۔ یہ کیوں کہ باپ اور ماں کے حصوں کے خارج میں مماثلت پائی جاتی ہے اور دو تہائی کا خراج اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو اصطلاح میں داخل کہا جاتا ہے۔

باپ کو چھٹا حصہ (۱)، کیوں کہ میت کا وارث فرع پایا جاتا ہے، ماں کو بھی اسی سبب کی وجہ سے چھٹا حصہ (۱)، حقیقی بھائی باپ اور پوتے کی وجہ سے محبوب ہو جاتا ہے۔

بیٹیوں کو دو تہائی (۳) کیوں کہ نہیں ایک سے زیادہ ہیں اور ان کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، پوتی اور پوتا دونوں مل کر عصبہ بنتے ہیں، لیکن کچھ نہ بچنے کی وجہ سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، عصبہ کا یہی حکم ہے کہ بچا تو ملتا ہے، ورنہ محروم ہو جاتا ہے۔

☆☆☆☆

۴۳

دو بیٹیاں	۳ پوتیاں	پوتے کا بیٹا	بیوی	حقیقی بھائی
۲/۳	ع	ع	۱/۸	م
۱۶	۳	۲	۳	۰

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۴۳۔ جو دو تہائی کے خراج ۳ کوٹن کے خراج ۸ سے ضرب دینے کا حاصل ہے کیوں کہ ان دونوں میں بتاؤں پایا جاتا ہے۔

بیٹیوں کو دو تہائی (۱۶) ملے گا کیوں کہ وہ ایک سے زائد ہیں اور ان کو عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، بیوی کو آٹھواں حصہ (۳) ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، پوتیاں پوتے کے بیٹے کے ساتھ عصبہ بنتی ہیں، اگرچہ وہ ان سے نیچے کا ہے، کیوں کہ ان کو اس کی ضرورت ہے، اگر وہ ان کو عصبہ نہیں بنائے گا تو وہ محبوب ہو جائیں گی کیوں کہ بیٹیوں کو مکمل دو تہائی حصہ مل چکا ہے۔ حقیقی بھائی پوتے کے بیٹے کی وجہ سے محبوب ہو جائے گا، کیوں کہ میراث میں اس کی جہت بھائی کی جہت پر مقدم ہے۔

۶

بیٹی	پوتی	حقیقی بہن	علاقائی بھائی	چچا
۱/۲	۱/۶	ع	م	م
۳	۱	۲	۰	۰

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۶ بنتی ہے کیوں کہ بیٹی اور پوتی کے خارج میں داخل ہے۔
بیٹی کو نصف (۳) ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ (۱) دو تہائی کو مکمل کرنے کے لیے، اور باقی بچا ہو حقیقی بہن کو ملے گا کیوں کہ وہ عصبہ الغیر بنتی ہے مشہور قاعدے کے مطابق: ”بہنیں بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنتی ہیں“۔

علاقائی بھائی اور چچا حقیقی بہن کی وجہ سے محبوب ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ عصبہ الغیر ہونے کی وجہ سے حقیقی بھائی کی طاقت میں آگئی ہے۔

☆☆☆☆

۶

ماں	باپ	حقیقی بھائی	۲ بیٹیاں	پوتی	پوتا
۱/۶	۱/۶	م	۲/۳	ع	ع
۱	۱	۰	۲	۰	۰

تشریح:

۶

شوہر	ماں	باپ
۱/۲	۱/۳ یا ۱/۴	ع
۳	۱	۲

تشریح:

یہ مسئلہ عرین میں سے ایک ہے۔

اس کی اصل ۶ بنتی ہے شوہر کو نصف (۳) حصے، ماں کو بچے ہوئے میں سے ایک تہائی یعنی ایک حصہ اور باپ کو عصبی بنیاد پر بچے ہوئے ۲ حصے ملیں گے۔

☆☆☆☆

۱۲

بیوی	ماں	باپ
۱/۳	۱/۳ یا ۱/۴	ع
۳	۳	۶

تشریح:

مسئلہ کی اصل ۱۲ سے ہوگی، کیوں کہ ماں اور بیوی کے خارج کے درمیان تباہین پایا جاتا ہے، اس لیے ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے گا۔

بیوی کو ایک چوتھائی ملے گا جو کل ۱۲ حصوں میں سے ۳ بنتے ہیں، ماں کو بچے ہوئے میں سے ایک تہائی ملے گا جو بچے ہوئے ۹ حصوں میں سے ۳ بنتے ہیں، اور باقی حصے (۶) عصبی بنیاد پر باپ کو ملیں گے، یہ دوسرا مسئلہ عرینان ہے۔

۶ قطع ۱۸ جزء ۳

شوہر	ماں	۱۲ یا ۱۱ بھائی	حقیقی بھائی
۱/۲	۱/۶	۱/۳	۲
۳	۱		
۹	۳	۴	۲

تشریح:

اس مسئلہ کو مشترک اور مشترک کہا جاتا ہے۔

اس کی اصل ۶ ہے کیوں کہ اس کے خارج ماں کے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے بڑے خارج کو مسئلہ کی اصل بنایا جائے گا۔

شوہر کو نصف (۳) ملے گا، ماں کو چھٹا (۱) حصہ ملے گا۔

عصبہ کے قواعد کا تقاضا یہ ہے اختیابی بھائی کو ایک تہائی دیا جائے اور حقیقی بھائی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہ ملے، کیوں کہ حصے داروں کو دینے کے بعد کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔

لیکن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حقیقی بھائی کو اختیابی بھائیوں کے ساتھ ایک تہائی میں شریک کیا جائے اور ان کے درمیان ملا ہوا حصہ برابر تقسیم کیا جائے۔

ایک تہائی دو حصوں کے بقدر ہوتا ہے، اور عدد دروہوس تین ہیں، اس لیے اس میں صحیح کی ضرورت پڑی، عدد دروہوس اور حصوں میں تباہین ہونے کی وجہ سے ہم نے عدد دروہوس کو لیا اور

اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیا، جس کے نتیجے میں مسئلہ کی صحیح ۱۸ ہوگئی: (۱۸ = ۶ × ۳)

پھر ہم نے ہر فریق کے حصے کو جزء ۳۳ سے ضرب دیا تو شوہر کو ۹ حصے، ماں کو ۳ حصے، اختیابی بھائیوں کو ۴ حصے اور حقیقی بھائی کو ۲ حصے ملے۔

بھائی بہنوں کے ساتھ دادا کے مسائل

یہاں بھائی بہنوں سے مراد حقیقی اور علاقائی بھائی بہن ہیں۔

اخیا فی بھائیوں کو دادا محبوب کر دیتا ہے، اس صورت میں وہ دادا کے ساتھ وارث نہیں

بنے ہیں۔

ہم نے بھائی بہنوں کے ساتھ دادا کے احکام اور حالتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے اس کی کئی مثالیں بھی پیش کی ہیں، لیکن معروف حسابی شکل میں ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہے۔

ہم یہاں پر ان مسائل کو ان کی اصطلاحی شکل میں حل کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے۔

۱۔ دادا اور بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حصے دار نہ ہو:

۲

دادا	حقیقی بھائی
۱	۱

☆☆☆☆

۳

دادا	حقیقی بہن
۲	۱

۴

دادا	حقیقی بہنیں
۲	۲

☆☆☆☆

۵

دادا	حقیقی بہنیں
۲	۳

☆☆☆☆

۵

دادا	حقیقی بھائی	حقیقی بہن
۲	۲	۱

ان پانچ مسائل میں دادا کے لیے بہن بھائیوں کے ساتھ مقاسمہ ہے، یعنی ان کے درمیان وراثت دادا کو بھائی کی طرح بان کر تقسیم کی جائے گی اور اس کو عورت کے دو گنا حصہ دیا جائے گا، کیوں کہ ان مسائل میں دادا کے لیے مقاسمہ بہتر ہے۔

ان تمام مسائل میں مسئلہ کی اصل عددوں سے ہوگی، ہر مرد کو عورتوں کے مقابلے میں دو گنا رکھا جائے گا۔

☆☆☆☆

۳ تصحیح ۹ جزء ۳ لہم

۳ بھائی	۱/۳
۳	۱
۲	۳
۶	

☆☆☆☆

۳ تصحیح ۱۵ جزء ۵ لہم

۳ بنیں	۳ بھائی	۱/۳
ع	ع	۱
۲	۳	۵
۶		

☆☆☆☆

۳ تصحیح ۱۵ جزء ۵ لہم

۵ بنیں	۱/۳
۲/۳	۱
۲	۵
۱۰	

ان تین مسائل میں دادا کو وراثت میں ایک تہائی ملے گا، کیوں کہ متقاسمہ کے مقابلے میں یہ اس کے لیے مفید ہے اور بھائی باقی سب لیں گے۔

ان مسائل کی اصل دادا کے حصہ ایک تہائی کا تخریج (۳) ہے۔

البتہ بھائیوں کا حصہ ان کے عدد درویش پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے عدد درویش کو لیا جائے کیوں کہ حصوں کے ساتھ تباہین پایا جاتا ہے، اور اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ہو گا وہ مسئلہ کی تصحیح بنے گا، پھر ہر وارث کے حصے کو جزء ۱ لہم سے ضرب دیں گے تاکہ جو حاصل ہوتا ہے اس سے وراثت وارثین میں برابر تقسیم ہو جائے۔

☆☆☆☆

۳

۲ بھائی	۱/۳
ع	۱
۲	

☆☆☆☆

۳ تصحیح ۶ جزء ۲ لہم

۳ بھائی	۱/۳
ع	۱
۲	۲
۳	

تفصیح ۶ جزاء لہم ۲		
بھائی	۲ بہنیں	دادا
ع	ع	۱/۳
۲		۱
۲	۲	۲

دادا کے لیے ان تین مسائل میں تقاسمہ اور ایک تہائی دونوں یکساں ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک تہائی لے گا اور باقی بھائی بہنوں کو چھوڑ دے گا۔

ان مسائل کی اصل ۳ ہے، جو دادا کے حصے کا مخرج ہے، آخری دو مسائل میں حصے بھائیوں برابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تفصیح کی ضرورت ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ عدد دروؤں اور حصوں میں نصف سے توافق ہے، اس لیے مسئلہ کی اصل کو عدد دروؤں کے وفق سے ضرب دیں گے تا کہ ۶ سے مسئلہ کی تفصیح ہو جائے، پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم سے ضرب دیں گے تو جس حاصل ہوگا اس سے وراثت برابر تقسیم ہو جائے گی۔

☆☆☆

جب دادا اور بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حصے والا ہو:

تفصیح ۴ جزاء لہم ۲		
شوہر	دادا	بھائی
۱/۲	ع	
۱	۱	
۲	۱	۱

☆☆☆☆

تفصیح ۱۶ جزاء لہم ۴		
بیوی	دادا	۲ بہنیں
۱/۳	ع	
۱	۳	
۴	۶	۶

ان دو مسئلوں میں دادا مقاسمہ کی بنیاد پر وراثت لے گا، کیوں کہ اس کے لیے یہی مفید اور بہتر ہے۔

پہلے مسئلہ کی اصل ۲ ہے جو شوہر کے حصے کا مخرج ہے۔

شوہر کو دو میں سے ایک حصہ ملے گا، اس کے بعد دادا اور بھائی کے لیے ایک حصہ بچے گا، جو ان دونوں پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اصل مسئلہ کو عدد دروؤں ۲ سے ضرب دیں گے، جس سے مسئلہ کی تفصیح ۱۶ ہو جائے گی، پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم (۲) سے ضرب دیں گے، جو نتیجہ نکلے گا وہ وارثین پر تقسیم ہو جائے گا۔

دوسرے مسئلہ میں اصل ۴ ہے جو بیوی کے حصے کا مخرج ہے۔

بیوی کو ایک حصہ ملے گا اور باقی تین حصے دادا اور دو بہنوں کے لیے ہوں گے، جو ان دونوں پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے مسئلہ کی تفصیح ۱۶ اسے کی جائے گی، مسئلہ کی اصل کو دادا اور بہنوں کے عدد دروؤں سے ضرب دیا جائے گا کیوں کہ عدد وارثوں میں تباہی ہے۔

پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم (۴) سے ضرب دیا جائے گا، حاصل وارثین پر تقسیم ہو جائے گا، جیسا کہ دونوں مسئلوں میں واضح ہے۔

☆☆☆☆

۱۸

ماں	دادا	بھائی
۱/۶	۱/۳ باقی	ع
۳	۵	۱۰

اس مسئلہ کی اصل ۱۸ ہے، کیوں کہ سہس کے خراج (۶) کوثلث باقی کے خراج (۳) سے ضرب دیا گیا ہے۔

ماں کو چھٹا حصہ (۳)، دادا کوثلث باقی (۵) حصے دیے جائیں گے کیوں کہ اس کے لیے متاسمہ اور چھٹے حصے کے مقابلے میں یہی زیادہ مفید ہے، باقی حصے بھائیوں کو عصبہ ہونے کی بنیاد پر ملے گا، جو س حصے ہیں، ہر بھائی کو دو حصے۔

☆☆☆☆

۱۸

ماں	دادا	بھائی
۱/۶	۱/۳ باقی	ع
۳	۵	۱۰

اس مسئلہ میں دادا کے لیے مثلث باقی اور متاسمہ یکساں ہے، اس لیے اس کوثلث باقی دیا جائے گا۔

مسئلہ کی اصل ۱۸ ہے کیوں کہ سہس کے خراج (۶) کوثلث باقی کے خراج (۳) سے ضرب دیا گیا ہے۔

ماں کو چھٹا حصہ ملے گا جو تین حصے بنتے ہیں، دادا کوثلث باقی ملے گا جو پانچ حصے بنتے ہیں اور بچے ہوئے دس حصے بھائیوں کو دیے جائیں گے۔

۶

شوہر	دادی	دادا	بھائی
۱/۲	۱/۶	۱/۶	ع
۳	۱	۱	۱

اس مسئلہ میں دادا کے لیے چھٹا حصہ اور متاسمہ یکساں ہے، اس لیے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔

مسئلہ کی اصل ۶ ہے جو سہس کا خراج ہے۔

شوہر کو نصف (۳) ملے گا، دادی کو چھٹا (۱) ملے گا، دادا کو چھٹا (۱) حصہ ملے گا اور باقی بچا ہوا ایک حصہ عصبہ کی بنیاد پر بھائی کو ملے گا۔

☆☆☆☆

۶ تصحیح ۱۸ جزء السہم ۳

شوہر	دادا	بھائی
۱/۲	۱/۶	ع
۳	۱	۲
۹	۳	۶

اس مسئلہ میں دادا کے لیے چھٹا حصہ اور مثلث باقی یکساں ہے، اس لیے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔

مسئلہ کی اصل چھ ہے جو دادا کے حصے کا خراج ہے، تصحیح ۱۸ سے ہوتی ہے، کیوں کہ عدد رؤوس اور حصوں میں تباہی پایا جاتا ہے، اس لیے عدد کو مسئلہ کی اصل سے ضرب دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کی تقسیم واضح ہے۔

۶

شوہر	دادا	۲ بیٹیاں
۱/۲	۱/۶	ع
۳	۱	۲

اس مسئلہ میں دادا کے لیے شہت مانگی، چھٹا حصہ اور تقاسمہ سب کیساں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔

مسئلہ کی اصل ۶ ہے جو دادا کے حصے کا خرچ ہے، اور شوہر کے حصے کا خرچ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔

شوہر کو نصف (۳ حصے) ملے گا، دادا کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا اور باقی دو حصے عصبہ کی بنیاد پر دو بیٹیوں کے ملیں گے، ہر بیٹی کو ایک حصہ۔

☆☆☆☆

۶

۲ بیٹیاں	ماں	دادا	بیٹائی
۲/۳	۱/۶	۱/۶	ع
۴	۱	۱	۰

اس مسئلہ کی اصل ۶ ہے، جو ماں یا دادا کے حصے کا خرچ ہے، کیوں کہ ان دونوں میں تمنا شایا پایا جاتا ہے اور بیٹیوں کے حصے کا خرچ اس میں داخل ہے۔

دو بیٹیوں کو دو تہائی (۴) ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ (۱)، دادا کو چھٹا حصہ (۱) ملے گا۔ وراثت میں بیٹائی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، اس لیے وہ محروم ہو جائے گا، اور نہ دادا کے حصے میں شریک ہو گا، کیوں کہ دادا کو بیٹیوں کے ساتھ چھٹے حصے سے کم نہیں ملتا ہے، چاہے نام کا چھٹا حصہ ہی ملے۔

۱۲ قول الی ۱۳

شوہر	۲ بیٹیاں	دادا	بیٹائی
۱/۳	۲/۳	۱/۶	ع
۳	۸	۲	۰

مسئلہ کی اصل ۱۲ ہے اور قول الی ۱۳ ہے۔

اس میں بیٹائی محروم ہو جاتا ہے، کیوں کہ حصے والوں کو دینے کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے اور دادا کو قول کے ساتھ چھٹا حصہ ملتا ہے۔

☆☆☆☆

۱۲ قول الی ۱۵

۲ بیٹیاں	شوہر	ماں	دادا	بیٹائی
۲/۳	۱/۳	۱/۶	۱/۶	ع
۸	۳	۲	۲	۰

اس مسئلہ کی اصل ۱۲ ہے اور اس میں حصے بڑھ کر ۱۵ ہو گئے ہیں، اور حصے والوں کو دینے کے بعد بیٹائی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، اور دادا کو قول کے ساتھ چھٹا حصہ ملتا ہے جیسا کہ ہر وارث کو قول کے ساتھ حصہ دیا گیا ہے۔

☆☆☆☆

۶

شوہر	ماں	دادا	بیٹائی
۱/۲	۱/۳	۱/۶	ع
۳	۲	۱	۰

اس مسئلہ میں بھی بھائی محروم ہو جاتا ہے، کیوں کہ حصے والوں کو دینے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔

یہ مسئلہ پہلے سے اس حیثیت سے مختلف ہے کہ دادا بھائی کے ساتھ مل کر ماں کو ایک تہائی سے چھٹے حصے کی طرف جب نقصان نہیں کرتا ہے، بلکہ ماں ان دونوں کی موجودگی کے باوجود مکمل ایک تہائی لیتی ہے، چہاں کہ مسئلہ کے حل میں واضح ہے۔

☆☆☆☆

۳

دادا	حقیقی بھائی	علاقائی بھائی
۱/۳	ع	م
۱	۲	۰

اس مسئلہ میں حقیقی بھائی کے ساتھ علاقائی بھائی کو دادا کے خلاف شمار کیا جائے پھر حقیقی بھائی اس کو محبوب کر دے گا اور اس کا حصہ بھی لے گا، اس سے دادا کا حصہ آدھے سے گھٹ کر ایک تہائی رہ جائے گا۔

دادا کے لیے ایک اور حقیقی بھائی کے لیے دو، اور علاقائی بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کیوں کہ وہ محبوب ہو جاتا ہے۔

☆☆☆☆

۱۲

دادا	بیوی	حقیقی بھائی	علاقائی بھائی
۱/۳	۱/۳	ع	م
۳	۳	۶	۰

مسئلہ ۱۲ سے ہے کہ جو دادا کے خخرج (۳) کو بیوی کے خخرج (۴) سے ضرب دینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

دادا کو ثلث باقی (۳) ملیں گے کیوں کہ یہ اور متاسمہ اس کے حق میں یکساں ہیں، بیوی کو چوتھائی (۳) باقی بچے ہوئے ۶ حصے بھائی کو ملیں گے، علاقائی بھائی کو دادا کے خلاف شمار کیا گیا ہے اور دونوں کا حصہ حقیقی بھائی کو دیا گیا ہے۔

اور علاقائی بھائی حقیقی بھائی کی وجہ سے محبوب ہے کیوں کہ حقیقی بھائی رشتے داری میں اس سے زیادہ طاقت ور ہے۔

☆☆☆☆

۳

دادا	۲ حقیقی بہنیں	علاقائی بھائی
۱/۳	۲/۳	م
۱	۲	۰

مسئلہ کی اصل ۳ ہے جو دادا کے حصے کا خخرج ہے۔

دادا کو ایک تہائی (۱) ملے گا جو اس کے حق میں متاسمہ کے برابر ہے، اور باقی حقیقی بہنوں کو ملے گا جو وہ تہائی ہے، اور علاقائی بھائی محروم ہو جائے گا، کیوں کہ اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، دادا کے خلاف علاقائی بھائی کو حقیقی بہنوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا حصہ نصف سے گھٹ کر ایک تہائی ہو گیا ہے۔

☆☆☆☆

شوہر	دادا	حقیقی بہن	۲ علاقائی بھائی
۱/۲	۱/۶	۱/۲	ع
۴	۱	۲	۰

مسئلہ کی اصل ۶ ہے جو دادا کے حصے کا مخارج ہے، اور نصف کا مخارج اس میں داخل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر بڑے مخارج کو لیا جائے گا۔

شوہر کو نصف (۳) دیا جائے گا۔

اگر علاقائی بھائیوں کو دادا کے خلاف بہن کے ساتھ شمار کیا جائے تو اس کے لیے مفید چھٹا حصہ ہے جو ثلث باقی کے برابر ہے۔

نصف اور چھٹے حصے کے بعد مسئلہ کے حصوں کا ایک تہائی بچتا ہے جو حقیقی بہن کو دیا جائے گا، یہ نصف سے کم ہے۔

علاقائی بھائی محروم ہو جائیں گے، کیوں کہ وراثت میں ان کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔

☆☆☆☆

۲ تصحیح ۱۰ جزاء لہم ۵

دادا	حقیقی بہن	علاقائی بھائی
	ع	
	۲	
۴	۵	۱

اس مسئلہ کو عشریہ زید کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کی تصحیح ۱۰ سے ہوتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں دادا کے لیے سب سے مفید قسم ہے، اس لیے اسی بنیاد پر اس کو حصہ دیا جائے گا۔

علاقائی بھائی کو دادا کے خلاف حقیقی بہن کے ساتھ شمار کیا جائے گا پھر وہ لوٹ کر علاقائی بھائی کے حصے میں سے اتنا لے گی جس سے اس کا نصف مکمل ہو جائے اور باقی بچا ہوا علاقائی بھائی کو ملے گا۔

مسئلہ کی اصل ۲ ہے جو حقیقی بہن کے ذہن میں مقدر کیے ہوئے حصے کا مخارج ہے، جو وارثین میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مسئلہ کی تصحیح ۱۰ سے ہوگی جو عدد دروؤں کو اصل مسئلہ سے ضرب دینے کا حاصل ہے، یہاں مرد کو مرد کے دو شمار کیا جائے گا۔
دادا کو وہ میں سے چار حصے، حقیقی بہن کو پانچ حصے اور باقی ایک حصہ علاقائی بھائی کو دیا جائے گا۔

☆☆☆☆

۱۰ تصحیح ۲۰ جزاء لہم ۲

دادا	حقیقی بہن	۲ علاقائی بھائی
	ع	
۴	۵	۱
۸	۱۰	۲

اس مسئلہ کو عشریہ کہتے ہیں کیوں کہ اس کی تصحیح ۲۰ سے ہوتی ہے۔

ہم نے فرض کر لیا کہ یہ مسئلہ ۱۰ سے ہے، جو حقیقی بہن کو نصف مان کر اس کے مخارج کو عدد دروؤں (۵) سے ضرب دیا، پھر علاقائی بہنوں کے عدد دروؤں کو مسئلہ کی اصل سے ضرب دیا تو حاصل ۲۰ نکلا، جو مسئلہ کی تصحیح ہے۔

دادا کو ۲۰ میں سے ۸ حصے ملیں گے، حقیقی بہن کو نصف یعنی ۲۰ میں سے ۱۰ حصے، دو حصے بچتے ہیں، ہر علاقائی بہن کو ایک ایک۔

☆☆☆☆

۱۸ تصحیح ۵ جزاء لہم ۳

ماں	دادا	حقیقی بہن	علاقائی بھائی	علاقائی بہن
۱/۶	۱/۳ باقی	۱/۲	باقی بچا ہوا	
۳	۵	۹	۱	
۹	۱۵	۲۷	۲	۱

اس مسئلہ کو مختصرۃً زیر کیا جاتا ہے۔

مسئلہ کی اصل ۱۸ بنتی ہے جو سدس کے مخارج (۶) کو ثلث باقی کے مخارج (۳) سے

ضرب دینے کا حاصل ہے۔

ماں کو چھٹا حصہ (۳) ملے گا، کیوں کہ ایک سے زائد بھائی بہن پائے جاتے ہیں، دادا کو ثلث باقی (۵) ملے گا اس کے حق میں یہ اور مقاسمہ دونوں یکساں ہے، پھر حقیقی بہن کو علاقائی بہن بھائیوں کو دادا کو خلاف شام کرنے کے بعد نصف (۹) ملے گا اور ایک حصہ باقی بچتا ہے جو علاقائی بھائی بہن کو ملے گا، جو ان دونوں پر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے تصحیح کی جائے گی، حصے اور عدد درخویش کے درمیان تائید ہے، اس لیے عدد درخویش (۳) کو مسئلہ کی اصل (۱۸) سے ضرب دیا جائے گا، جس کا حاصل ۵۴ ہوتا ہے۔

پھر ہر وارث کے حصے کو جزاء لہم سے ضرب دیا جائے گا جیسا کہ اس کی وضاحت مسئلہ کے حل میں کی گئی ہے۔

☆☆☆☆

۱۸ تصحیح ۹۰ جزاء لہم ۵

ماں	دادا	حقیقی بہن	علاقائی بھائی	علاقائی بہن
۱/۶	۱/۳ باقی	۱/۲	باقی بچا ہوا	
۳	۵	۹	۱	
۱۵	۲۵	۴۵	۳	۱

مسئلہ کی اصل ۱۸ ہے اور اس کی تصحیح ۹۰ سے ہوتی ہے۔

مسئلہ کے حل میں اس مسئلہ کی مکمل وضاحت ہے۔

☆☆☆☆

۶ عول الی ۹ تصحیح ۲۷ جزاء لہم ۳

شوہر	ماں	دادا	بہن
۱/۲	۱/۳	۱/۶	۱/۲
۳	۲	۱	۳
۹	۶	۳	۹
		۱۲	
		۸	۴

اس مسئلہ کو کردہ یہ کہا جاتا ہے۔

اس کی اصل ۶ سے ہے جو سدس کا مخارج ہے اور اس کے علاوہ دوسرے مخارج اس

میں داخل ہیں، اس میں عول الی ۹ ہے۔

شوہر کو عول کے ساتھ نصف (۳) کیوں کہ میت کا فرع وارث موجود نہیں ہے، ماں کو عول کے ساتھ ایک تہائی (۲) کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع نہیں ہے اور ایک سے

زائد بھائی بہن بھی نہیں ہیں، دادا کو عول کے ساتھ چھٹا (۱) اور بہن کو عول کے ساتھ نصف (۳)۔

لیکن اس کے بعد علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دادا بہن کی طرف رجوع ہوگا اور دونوں کے حصے ملا کر ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے اور اس میں دادا کو بہن کے دو گنا ملے گا مرد کو عورت کے دو گنا کے اصول کے مطابق، دادا کا حصہ نو میں سے ایک اور بہن کا حصہ نو میں سے ۳ ہے، دونوں ملا کر ۴ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مرد کو عورت کے دو گنا کے اصول کے مطابق تقسیم کرنے سے یہ دادا اور بہن پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے عدد ریڈوس کو لیں گے کیوں کہ حصوں میں بتا دینا چاہتا ہے، اور اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اس کے نتیجے میں مسئلہ کی تصحیح ۲ بنتی ہے شوہر کو ۹، ماں کو چھ، دادا کو آٹھ اور بہن کو ۴ حصے ملیں گے۔

مناسخہ کے ایک مسئلہ کا حل

جزء ۵		جزء ۳		جزء ۵	
اصل	چامہ	اصل	چامہ	اصل	چامہ
اول	دوم	اول	دوم	اول	دوم
۶	۵	۳۰	۴	۶۰	۱۰
۳	متوفی	۰	۰	۰	۰
۲	لاشعیر	۱۰	متوفی	۰	۰
۱	اجنبی	۵	اجنبی	۱۰	اجنبی
۵	بٹے	۱۵	اجنبی	۳۰	اجنبی
۳	عہدہ لائق بھائی	۳	۲۰	۱۰	بٹے (۳)
۱۰		۱۰			

تشریح

اس مناسخہ میں پہلی میت کی وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے بہت سے افراد کا انتقال ہو گیا ہے، جیسا کہ مذکور بالا شکل سے واضح ہے۔

پہلے مسئلہ میں شوہر کو نصف ملے گا کیوں کہ کوئی وارث فرغ نہیں ہے، ماں کو ایک تہائی ملے گا کیوں کہ کوئی فرغ وارث نہیں ہے اور نہ ایک سے زائد بھائی بہن ہیں، چچا کو حصہ بہ کی

بنایا دیا پتھا ہوا ملے گا، کیوں کہ اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

مسئلہ کی اصل ۶ ہے، شوہر کو نصف یعنی تین حصے ملیں گے، ماں کو ایک تہائی یعنی دو حصے ملیں گے اور باقی بچا ہوا ایک حصہ چچا کو ملے گا۔

شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے چاچے بیٹے ہیں، اس لیے ایک الگ مسئلہ بنایا جائے گا جس کی اصل ۵ ہوگی بیٹیوں کے عدد دروؤں کے مطابق، ہر ایک کو ایک حصہ ملے گا۔

پھر پہلے مسئلہ میں شوہر کے حصے (۳) اور اس مسئلے کے عدد دروؤں کو دیکھا جائے گا تو بتان نظر آئے گا،

اس لیے پہلے مسئلہ کی اصل (۶) کو دوسرے مسئلہ کی اصل (۵) سے ضرب دیا جائے گا تو جامع (۳۰) بنتے گا، یہ مناسخہ کا پہلا مسئلہ ہوا۔

جامع سے ماں کو دس حصے ملیں گے، کیوں کہ پہلے مسئلہ سے اس کے حصے (۲) کو دوسرے مسئلہ کی اصل (۵) سے ضرب دیا جائے گا، اور چچا کو پانچ حصے ملیں گے جو پہلے مسئلہ سے اس کے حصے (۱) کو دوسرے مسئلہ کے اصل (۵) سے ضرب دینے کا حاصل ہے، اور بیٹیوں کو ۱۵ حصے ملیں گے جو پہلے مسئلہ سے اس کے حصے (۳) کو دوسرے مسئلہ کی اصل سے دینے کا حاصل ہے۔

پھر پہلے میت کے وارثین میں سے ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے چار علاقائی بھائی ہیں، اس لیے اس کا نیا مسئلہ بنایا جائے گا، جس کی اصل ۴ بنتے گی جو علاقائی بھائیوں کا عدد دروؤں ہے، ان میں سے ہر ایک کو ایک حصہ ملے گا۔

اب مسئلہ مناسخہ کے جامع اول سے تیسری میت (ماں) کے حصوں (۱۰) اور اس کے اصل مسئلہ (۴) کو دیکھا جائے گا تو دروؤں میں نصف سے اتفاق نظر آئے گا، کیوں کہ دونوں دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے تیسری میت کے حصوں کے نصف جو اس کا وقت ہے کو مسئلہ جامع اول سے ضرب دیں گے تو مناسخہ کے جامع ثانی کے حصوں کی تعداد ۶ بن جاتی ہے۔

پہلی میت کے مسئلہ میں چچا کو ۱۰ حصے ملیں گے جو جامع اولیٰ میں اس کے حصے (۵) کو

دوسرے ضرب دینے کا حاصل ہے۔

دوسری میت کے مسئلہ میں بیٹوں کو ۳۰ حصے ملیں گے جو جامع اول میں ان کے حصوں (۱۵) کو ۲ سے ضرب دینے کا نتیجہ ہے۔

تیسری میت کے مسئلہ میں علاقائی بھائیوں کو تین حصے ملیں گے جو ان کے مسئلے میں ان کے حصے کو جامع دوم کے مسئلہ میں ان کی میت کے حصوں کے وقت (۵) کے ساتھ ضرب دینے کا حاصل ہے۔

پھر پہلی میت کے وارثین میں سے چچا کا انتقال ہو گیا اور اس کے ۱۰ بیٹے ہیں، اس لیے اس کا بھی ایک نیا مسئلہ بنایا جائے گا جس کی اصل ان کے عدد دروؤں ۱۰ کو بنایا جائے گا، ہر بیٹے کو ایک حصہ ملے گا۔

اب مناسخہ کے دوسرے مسئلہ میں چوتھی میت یعنی چچا کے حصوں (۱۰) اور اس کے اصل مسئلہ کو دیکھا جائے گا تو ان دونوں میں تمثال پایا جاتا ہے جو ان پر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے مسئلہ مناسخہ کی اصل کو جامع ثالث بنایا جائے گا جو دوسرے جامع کی اصل (۲۰) ہے۔ دوسری میت کے مسئلہ میں بیٹوں کو جامع ثالث (۲۰) میں سے (۳۰) حصے ملیں گے، ان میں سے ہر ایک کو چھ حصے تیسری میت کے مسئلہ میں علاقائی بھائیوں کو اس میں سے (۲۰) حصے ملیں گے جو سابقہ مناسخہ میں ان کے حصوں کی مجموعی تعداد ہے، ان میں سے ہر ایک کو پانچ حصے ملیں گے، چوتھی میت کے مسئلہ میں بیٹوں کو سابقہ مناسخہ دوم سے ان کی میت کے حصوں کی مجموعی تعداد ۱۰ حصے ملیں گے، ہر ایک کو دو حصے۔

خشی کے مسائل کا حل

۳ہم ۶		۲ہم ۳	
۳	۲	۱	پیٹا
۲	۱	۱	خشی / مذکر

خشی مونث

موقوف ۱

تشریح

پہلے مسئلہ میں خنش کو مرد مانا گیا ہے، اس لیے وہ بیٹے کے برابر ہے اور وہی دو وارث ہیں، اس لیے وراثت ان دونوں میں تقسیم کی جائے گی، مسئلہ کی اصل ان کے عدد دروس ۲ سے بنے گا، ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا، دوسرے مسئلہ میں خنش کو عورت مانا گیا ہے، اس صورت میں عدد دروس ۳ ہے جو مسئلہ کی اصل بنتا ہے، مرد کو دو عورتوں کے بقدر حصہ، بیٹے کے دو حصے اور خنش کو ایک حصہ۔

دونوں مسئلوں کے درمیان تباہی ہے، اس لیے ایک کو دوسرے سے ضرب دیا جائے گا، جو حاصل ہو گا وہ دونوں مسئلہ کا جامع (۶) ہوگا، خنش اور بیٹائی کو دو حصوں میں سے کم حصہ دیا جائے گا۔

خنش کو مرد ماننے کی صورت کو بیٹے کو تین حصے ملتے ہیں جو پہلے مسئلہ سے اس کا حصہ ہے جو دوسرے کے حاصل (۳) سے ضرب کا حاصل ہے۔

خنش کو بھی تین حصے ملتے ہیں، مذکورہ بالا سبب کی بنیاد پر۔

خنش کو عورت ماننے کی صورت میں بیٹے کو چار حصے ملتے ہیں، جو اس کا دوسرے مسئلہ سے حصہ ہے پہلے مسئلہ کی اصل سے ضرب دینے کے بعد۔

خنش کے لیے دو حصے ہیں جو اس کا دوسرے مسئلہ سے حصہ ہے، پہلی کی اصل کو ضرب دینے کے بعد۔

اس صورت میں بیٹے کو ۳ حصے دیے جائیں گے اور خنش کو ایک، جو کم سے کم حصہ ہے، اور ایک حصہ روکا جائے گا، یہاں تک کہ خنش کی حقیقت معلوم ہو جائے یا وہ اپنے بیٹائی کے ساتھ مصالحت کر لے، اگر خنش مرد ثابت ہو جائے تو یہ حصہ اس کو دیا جائے گا، اگر عورت ثابت ہو جائے تو بیٹائی کو دیا جائے گا۔

۲		
۱/۲	بیٹی	۱
ع	حقیقی بیٹائی / خنش	۱

تشریح

بیٹی کو نصف ملے گا، کیوں کہ یہ اس کا حصہ ہے، اور خنش ہر حال میں عصبہ ہونے کی بنیاد پر باقی نصف لے گا، کیوں کہ اگر وہ مرد ہے تو عصبہ بنفسہ بنے گا، اگر عورت ہے تو عصبہ مع غیرہ بنے گا۔

اس مسئلہ میں کوئی حصہ روکا نہیں جائے گا، کیوں کہ خنش کو مرد یا عورت ماننے سے ان دونوں کے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔

چنانچہ مسئلہ کی اصل ۲ ہے جو بیٹی کے حصے کا مخرج ہے، ہر ایک اس میں سے ایک حصہ ملے گا۔

سہم ۳ سہم ۲ سہم ۱

۱۳۲ ۷۲ ۳۸ ۲۳ × ۲

۱/۸	بیوی	۳	۶	۹	۱۸
۱/۶	ماں	۳	۸	۱۲	۲۴
ع	بیٹا	۱۷	۱۷	۳۴	۵۱
ع	منش و ولد/مذکر	۱۷	۱۷	۱۷	۳۴

موقوف ۱۷

تشریح:

اس مسئلہ میں بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا کیوں کہ میت کا وارث فرع موجود ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔
منش اگر مذکر ہے تو وہ عصبہ بنے گا، اگر مؤنث ہے تو بیٹی کی وجہ سے عصبہ بنے گا، جو عصبہ بنے گا، دونوں صورتوں میں ولد منش اور بیٹا عصبہ ہونے کی بنیاد پر باقی حصوں کے حق دار نہیں گئے۔

مسئلہ کی اصل ۲۳ سے ہے، جو سدس کے خراج کے فوق (۳) کوٹن کے خراج کے کل (۸) سے ضرب کا حاصل ہے، کیوں کہ دونوں میں نصف میں توافق پایا جاتا ہے۔

بیوی کو تین حصے ملیں گے جو آٹھواں حصہ ہے، ماں کو چار حصے ملیں گے جو چھٹا حصہ ہے، اور عصبہ یعنی بیٹا اور منش ولد کے لیے ۱۷ حصے بچتے ہیں جو ان پر برابر برابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اگر منش کو مذکر مانا جائے تو مسئلہ کو دو سے ضرب دینے سے صحیح ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مسئلہ صحیح (۳۸) ہو جاتی ہے (۳۸ = ۲ × ۱۹)، اس میں سے بیوی کو چھ، ماں کو آٹھ، منش کو (۱۷) اور بیٹے کو (۱۷)۔

اگر منش کو عورت مانا جائے تو مسئلہ کو ۳ سے ضرب دینے سے مسئلہ صحیح ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں صحیح (۷۲) ہو سکتی: (۷۲ = ۳ × ۲۴) ۷۲ بیوی کو ۹، ماں کو ۱۲، منش کو ۱۷، اور

بیٹے کو ۳ حصے ملیں گے۔

پھر دونوں مسئلوں کے اصل کو دیکھا جائے گا تو ان دونوں کے درمیان آٹھویں حصے کے ثلث سے توافق پایا جاتا ہے، کیوں کہ ۳۸ کا آٹھواں حصہ ۶ بنتا ہے، اور ۶ کا ایک تہائی ۲ ہے، اور ۷۲ کا آٹھواں حصہ ۹ ہے، اور ۹ کا ایک تہائی ۳ ہے، اس کے نتیجے میں جامع مسئلہ ۱۳۲ سے بنے گا، جو مرد کے مسئلہ کے جزء السہم ۳ سے ۳۸ کو ضرب دینے یا عورت کے مسئلہ کے جزء السہم ۲ سے ۷۲ کو ضرب دینے کا حاصل ہے۔

اس میں سے بیوی کو ۱۸ ملے گا، کیوں کہ دونوں صورتوں میں اس کے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ماں کو ۲۴ حصے دیے جائیں گے، کیوں کہ اس کا حصہ بھی دونوں صورت میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، منش کو عورت ماں کو ۳۲ حصے دیے جائیں گے کیوں کہ یہ کم سے کم حصہ ہے، اور منش کو مرد ماں کو ۵ حصے دیے جائیں گے، کیوں کہ یہ بھی کم سے کم حصہ ہے۔ منش کی حقیقت معلوم ہونے تک ۱۷ حصے روکے جائیں گے۔

اگر اس کا عورت ہونا معلوم ہو جائے تو یہ حصے بیٹے کو دیے جائیں گے، اگر مرد ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو دیے جائیں گے۔

☆☆☆☆

سہم ۲ سہم ۱

۲ ۲ ۱

ع	منش و ولد/مذکر	۱	۱۷/۲	۱	۱
م	بیٹا	۰	ع	۱	۰

موقوف ۱۷

تشریح:

منش کو مرد مانا جائے تو وہ میت کا بیٹا بن جائے گا، اس صورت میں وہ عصبہ بنے گا ہے

اور وہ چچا کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے، اس کی وجہ سے وہ چچا کو محبوب کر دے گا، اور پورا مال بیٹے کا ہوگا۔

اس کو عورت ماننے کی صورت میں بیٹی ہوگا تو اس کو میراث کا نصف ملے گا، کیوں کہ وہ تنہا ہے اور اس کا عصبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس صورت میں چچا عصبہ قطعہ بنے گا کیوں کہ اس کو محبوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

پہلے مسئلہ کی اصل (۱) ہے، اور دوسرے کی اصل (۲) ہے، اور جامع (۲) ہے جو (۱) کو (۲) سے ضرب دینے کا حاصل ہے، کیوں کہ ان دونوں کے درمیان تباہی پایا جاتا ہے۔
مخنت کو عورت مان کر جامع سے ایک حصہ دیا جائے گا کیوں کہ اس کے حق میں یہی کم سے کم یقینی حصہ ہے۔

چچا کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ مخنت کا مرد ہونے کا احتمال ہے، اور مخنت کی حقیقت معلوم ہونے تک اس حصے کو روکا جائے گا، اگر وہ مرد ثابت ہو جائے تو اس کو یہ حصہ دیا جائے گا، اگر عورت ثابت ہو جائے تو یہ حصہ چچا کو دیا جائے گا۔ اگر اس کی حقیقت معلوم ہی نہ ہو تو وہ اور چچا آپس میں مصالحت کر لیں گے۔

☆☆☆☆

سہم سہم

۲ ۲ ۲

۱/۴	شوہر	۱		۱	۱
ع	مخنت جیتجا / لہذا کر	۱	مونث	۰	۰
م	چچا	۰	ع	۱	۰

موقوف

تشریح:

پہلے مسئلہ کی اصل ۲ ہے جو شوہر کے حصے نصف کا خراج ہے، اور دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، اور جامع بھی ۲ ہے، کیوں کہ دونوں میں نصف سے توافق پایا جاتا ہے، اس لیے (۱) کو ۲ سے ضرب دیا جائے گا (۲=۱×۲)

ہر حال میں شوہر کو نصف ملے گا، کیوں کہ میت کا کوئی فرع وارث نہیں ہے، پھر اگر مخنت کو مرد مان لیا جائے تو جیتجا باقی حصے کا عصبہ کی بنیاد پر وارث بن جائے گا اور چچا محبوب ہو جائے گا، کیوں کہ وہ چچا کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے۔

اگر مخنت کو عورت فرض کر لیا جائے تو وہ ذوی الارحام میں سے بن جائے اور چچا کو عصبہ کی بنیاد پر باقی حصہ ملے گا۔

مخنت اور چچا کے سلسلے میں احتیاط اور کم سے کم حصہ دینے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ان میں سے کسی کو حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ مخنت کی حقیقت معلوم ہونے تک روکا جائے گا، اگر اس کا مرد ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو دیا جائے گا، اگر عورت ثابت ہو جائے تو چچا کو دیا جائے گا۔ یہ دونوں آپس میں مصالحت کر لیں گے۔ واللہ اعلم

مفقود کے مسائل کا حل

سہم ۱
سہم ۲
سہم ۳

۱/۲	شوہر	۳	۳	۳
۱/۶	ماں	۱	۲	۱
۱/۶	اخیا فی بھائی	۱	۱	۱
ع	حقیقی بھائی مفقود / زندہ	۱	۰	۰

موقوف ۱

تشریح:

شوہر کو نصف ملے گا، کیوں کہ میت کا کوئی وارث فرع موجود نہیں ہے، مفقود کو زندہ ماننے کی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، کیوں کہ ایک سے زائد بھائی بہن ہیں، اور اخیا فی بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، حقیقی بھائی باقی بچا ہوا عصبہ کی بنیاد پر ملے گا جو ایک حصہ ہے۔ پہلا مسئلہ کی اصل ۶ ہے جو سدس کا مخرج ہے، اور نصف کا مخرج اس میں داخل ہے۔ تین حصے شوہر کو، ایک حصہ ماں کو، ایک حصہ اخیا فی بھائی کو، اور ایک حصہ حقیقی بھائی کو زندہ مان کر۔

دوسرے مسئلہ میں مفقود کو میت مانا گیا ہے، اس صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، ماں کو ایک تہائی ملے گا اور اخیا فی بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا۔

مسئلہ کی اصل ۶ ہے جو سدس کا مخرج ہے۔

شوہر کو تین حصے، ماں کو دو حصے، اخیا فی بھائی کو ایک حصہ، مفقود کو کچھ بھی نہیں، اس کو میت مان کر۔

اگر ہم دونوں مسائل کی اصل کو دیکھیں گے تو متماثل نظر آئے گا، اس لیے جامع بھی ۶ ہی ہے گا۔

شوہر کو تین حصے دیے جائیں گے، اخیا فی بھائی کو ایک حصہ دیا جائے گا، ان دونوں کا حصہ مفقود کو زندہ یا مردہ ماننے کی صورت میں بدلنا نہیں ہے، ماں کو چھٹا حصہ (۱) دیا جائے گا، کیوں کہ یہی کم سے کم حصہ ہے، اور ایک حصہ کو موقوف رکھا جائے گا، اگر مفقود بھائی زندہ ہو تو وہ اس حصے کو ملے گا، اگر مردہ یا ہو تو یہ حصہ ماں کو ملے گا۔

☆☆☆☆

سہم ۳
سہم ۳
سہم ۳
سہم ۳

۱/۸	بیوی	۳	۹	۳	۹
۱/۶	باپ	۴	۱۲	۱۲	۱۲
۱/۶	ماں	۴	۱۲	۳	۱۲
ع	بچی	۱۳	۱۳	۱۲	۱۳
	بیٹا مفقود / زندہ	۲۶	۰	۰	۰

موقوف ۲۶

تشریح:

پہلے مسئلہ میں مفقود کو زندہ مانا گیا ہے، اس کی اصل ۲۳ ہوتی ہے، کیوں کہ ثمن کے مخرج

کے وقف (۴) کو سدس کے مخرج کے کل سے ضرب دیا گیا ہے، کیوں کہ ان دونوں کے درمیان نصف سے توافق پایا جاتا ہے۔

بیوی کو آٹھواں (۲۴) میں سے تین دیا جائے گا، باپ کو چھٹا حصہ (۴) دیا جائے گا، ماں کو چھٹا حصہ (۴) دیا جائے گا۔

اور باقی بچے ہوئے (۱۳) حصے بیٹی اور بیٹے میں مرد کو عورت کے دو گنا کے اصول کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے۔

ان کا حصہ ان دونوں پر برابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تصحیح کی ضرورت ہے، مسئلہ کی اصل اور عدد دروڈوں میں تائین پائے جانے کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے ضرب دیا گیا جس کا حاصل ۲۷ ہوتا ہے جو اس مسئلہ کی تصحیح ہے۔

بیوی کو ۹ حصے، باپ کو ۱۲ حصے، ماں کو ۱۲ حصے، بیٹی کو ۱۲ حصے اور مفتو دیئے کو ۲۶ حصے۔ دوسرے مسئلہ میں مفتو دو میت مانا گیا ہے، اس صورت میں بھی مسئلہ کی اصل ۲۴ ہی ہوتی ہے جس طرح کہ پہلے مسئلہ کی اصل ہے۔

بیوی کو ۳ حصے، ماں کو ۱۲ حصے، کیوں کہ بیٹے کو مردہ یا زندہ ماننے کی صورت میں ان کے حصوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، بیٹی کو ۱۲ حصے اور باپ کو ۵ حصے، ۴ حصے چھٹے حصے کی وجہ سے اور ایک حصہ حصہ کی وجہ سے، اور مفتو دیئے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیوں کہ اس کو مردہ مانا گیا ہے۔

اب یہ کام باقی بچا ہے کہ ہم ان دونوں مسئلوں کی اصل کو دیکھیں تاکہ ان کے جامع تک پہنچ جائیں، یہ بات واضح ہے کہ جامع ۲۷ سے صحیح بنتا ہے، کیوں کہ پہلے مسئلہ کی تصحیح ۲۷ سے ہوتی ہے، اور دوسرے مسئلہ کی اصل ۲۴ ہے، اور یہ دونوں ۲۴ سے تقسیم ہوتے ہیں، جو پہلے مسئلہ کو ایک سے ضرب دینے کا حاصل ہے، پھر ہم حصوں کو تقسیم کریں گے اور بر وارث کو کم سے کم حصہ دیں گے، کیوں کہ اسی میں احتیاط ہے، اور باقی حصوں کو مفتو رکھیں گے۔

بیوی اور ماں کے حصوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا اپنا کامل حصہ لیں گے۔

باپ کو کم سے کم دیا جائے گا جو ۱۲ حصے ہوتے ہیں۔

بیٹی کو بھی کم سے کم دیا جائے گا جو ۱۳ حصے بنتے ہیں۔

باقی ۲۶ حصے موقوف رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ مفتو د کے بارے میں معلوم ہو جائے، اگر وہ زندہ ہے تو موقوف رکھے ہوئے حصے اس کو دیے جائیں گے، اگر مردہ ہو تو ۳ حصے باپ کو اور ۲۳ حصے بیٹی کو دیے جائیں گے۔ واللہ اعلم

مترجم کی دیگر کاوشیں

تراجم:

- ۱۔ شہر قدس تہذیبی چیلنج کے نشانے پر طبع
- ۲۔ گیارہ ستمبر ۲۰۰۱ء کے بعد طبع
- ۳۔ اسلامی آداب زندگی طبع
- ۴۔ رہنمائے طلبہ طبع
- ۵۔ وقت کا صحیح استعمال طبع
- ۶۔ فتاویٰ رسول اللہ طبع
- ۷۔ آداب شاگردی طبع
- ۸۔ حوروں کی دنیا طبع
- ۹۔ اسلام اور مغرب کے درمیان ڈائیلاگ کا مستقبل تحریر: پروفیسر نجم الدین اربکان طبع
- ۱۰۔ روشن مستقبل کا جوان طبع
- ۱۱۔ تبلیغی جماعت اور اس کا کام طبع
- ۱۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طبع
- ۱۳۔ آل رسول و اصحاب رسول ایک دوسرے کے نانا خواں طبع
- ۱۴۔ آل رسول و اصحاب رسول ایک دوسرے پر رحم کرنے والے طبع
- ۱۵۔ آل و اصحاب کی تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں؟ تحریر: صالح بن عبد اللہ الدرویش طبع
- ۱۶۔ مہاتم المومنین کا تذکرہ عبرتیں طبع
- ۱۷۔ صحیح رسول اللہ طبع
- ۱۸۔ حضرت جعفر بن ابی طالب: فضائل و مناقب تحریر: علامہ حافظ ضیاء الدین مقدسی طبع

- ۱۹۔ راہ خدا کے مسافر (تاریخی ناول) تحریر: نجیب کیانی طبع
- ۲۰۔ فیہ شافعی تحریر: مصطفیٰ الحسن، مصطفیٰ ابی بلی شیخی طبع
- ۲۱۔ امت مسلمہ یہودی چیلنج کا مقابلہ کیسے کرے؟ تحریر: مصطفیٰ محمد طحان طبع
- ۲۲۔ اسلام میں غیروں کے حقوق..... تحریر: مصطفیٰ محمد طحان طبع
- ۲۳۔ حضرت ابوبکر صدیق: پہلے خلیفہ راشد: تحریر: مصطفیٰ محمد طحان طبع
- ۲۴۔ اجتماعی دعوتی کام: اہمیت و ضرورت تحریر: مصطفیٰ محمد طحان طبع
- ۲۵۔ تاریخ الاخوان المسلمون (مصر) تحریر: مصطفیٰ محمد طحان طبع
- ۲۶۔ مسکرایے تحریر: عبدالحمید ہلالی طبع
- ۲۷۔ رہنمائے طلبہ براے کالجز تحریر: مصطفیٰ محمد طحان طبع
- ۲۸۔ نصرت مصطفیٰ کے ایک سو سو سال طبع
- ۲۹۔ مَر دوں کو فائدہ پہنچانے والے اعمال خیر تحریر: محمود بن جمیل طبع
- ۳۰۔ رمضان کس طرح گزاریں؟ تحریر: ڈاکٹر محمد الہلالی طبع
- ۳۱۔ امام حسن البنا شہید طبع
- ۳۲۔ امت مسلمہ کی تشکیل میں نوں طلبہ اور نو جوانوں کا کردار تحریر: مصطفیٰ محمد الطحان طبع
- ۳۳۔ ماہ: پیغامِ محبت تحریر: ڈاکٹر سیف راشد جامری طبع
- ۳۴۔ شیخ یوسف قرضاوی تحریر: یوسف تلیمہ طبع
- ۳۵۔ شیخ عبدالرحمن حسن حبکہ تحریر: عائدہ راغب الجراح طبع
- ۳۶۔ اپنی ذات میں ایک امت: مجدد ملت امام حسن البنا شہید تحریر: ڈاکٹر توفیق الواعی طبع

تالیفات:

- ۱۔ القاموس المفرد (المصور) طبع
- ۲۔ عبد بنوی کی شاعری زیر طبع
- ۳۔ تعلم اللغة العربية طبع
- ۴۔ انبیاءؑ و افعات (زبان نوبلی) طبع
- ۵۔ تاریخ ادب عربی (عبد جدید) طبع
- ۶۔ عراقی عبد بنوی طبع
- ۷۔ تحفۃ الاولیاء طبع

معہد امام حسن البنا شہید۔ بھٹکل مختصر تعارف

معہد امام حسن البنا شہید کا قیام آج سے تقریباً بیس سال قبل حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ۲۴ ذی الحجہ ۱۴۰۸ ہجری مطابق ۷/ اگست ۱۹۸۸ء کو عمل میں آیا، حضرت مولانا کے انتقال کے بعد حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی معہد کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اس معہد کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

- ☆ عموماً مسلمانوں میں اور خصوصاً نوجوانوں میں دینی شعور بیدار کرنا۔
- ☆ اسلامی خطوط پر مسلم معاشرے کی تشکیل۔
- ☆ دینی اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی نوجوانوں کو ترغیب دینا اور ان کو علمی اور دعوتی سرگرمیوں میں شریک ہونے کی دعوت دینا۔
- ☆ اخلاقی، فکری اور معاشرتی بگاڑ اور اسلام مخالف نظریات کا مقابلہ کرنا۔
- ☆ اسلامی وراثت کی حفاظت کرنا۔
- ☆ اسلامی بیداری کی سرگرمیوں میں سرگرم حصہ لینا۔
- ☆ فکری ارتداد کا مقابلہ کرنا، نوجوانوں کو اس سے چوکنا رکھنا اور امت مسلمہ کو ترقی دینا۔

تزکیہ نفس

اورادو وظائف کے ذریعے

تالیف

امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ
(بانی اخوان المسلمون)